

وَقَدْ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ

قرآن کریم کے تفسیری نوٹ

پارہ اول

مُتَبَّعٌ

محمد علی

قیمت فی جلد ۶

تعداد و جلد الیکٹران

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّىْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

۱۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ یہ سُورَت اور قرآن کریم کی دوسری تمام سُورتیں سوائے سُورہ توبہ کے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سے شروع ہوتی ہیں۔ اور نبی کریم ﷺ اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ کہ ہمارے ہر کام کی ابتدا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سے ہونی چاہئے۔ چونکہ اس کلمہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد و طلب کی جاتی ہے۔ پس درحقیقت یہ کلمہ ایک مسلمان کی زندگی کی کنجی ہے۔ یہ اُسے کامل توحید سکھاتا ہے۔ اور اپنے ہر کام میں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد و طلب کرنے کی راہ بتاتا ہے۔ اور یہی عملی توحید ہے۔ کہ انسان اپنے ہر کام میں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ رکھے کسی اور مذہب نے روزِ جزا کا ناموں میں توحید کا عملی سبق ایسا نہیں سکھایا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ درحقیقت خود اُس سب سے پہلے ارشادِ الہی کی تعمیل ہے۔ جو ہمارے نبی کریم ﷺ اللہ علیہ وسلم کو غارِ حرا میں بھیجا۔ بخاری میں ہے کہ جب آپ غارِ حرا میں حب معمول عبادتِ الہی میں مصروف تھے۔ تو فرشتہ آیا اور کہا۔ اِقْرَأْ یعنی پڑھ۔ آپ نے کہا۔ مَا اَنَا بِقَارِئٍ میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتہ نے پھر وہی لفظ دہرایا۔ اور آپ نے بھی اسی جواب کا اعادہ کیا۔ اور اسی طرح تین مرتبہ ہوا۔ چوتھی مرتبہ فرشتہ نے کہا۔ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ و رَبُّكَ الْاَكْرَمُ۔ یعنی اپنے رب کے نام کی مدد سے پڑھ۔ وہ رب جس نے سب کچھ پیدا کیا اللہ۔ اسی اسم رب کی جس نے نبی کریم ﷺ اللہ

تجويز کرتے ہیں۔ اور اس لئے محدود افعال کا ثمرہ بھی محدود ٹھہراتے ہیں۔ رحمن گواہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ مگر سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے پر نہیں بولا گیا۔ بلکہ یہ ایک خاص نام اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ رحیم کا لفظ انسان پر بھی بولا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی انتہا
محبت اور رحم

۵۔ وہ لوگ جو اس بات پر اعتراض کیا کرتے ہیں۔ کہ اسلام نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات تسلیم کی ہیں۔ اُن میں محبت اور رحم نہیں غور کریں۔ کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات میں محبت اور رحم کی کیا تعلیم دی جاسکتی تھی۔ کہ سب سے پہلا کلمہ جو قرآن کریم میں سکھایا گیا ہے وہ سراسر محبت اور رحم کی صفات سے بھرا ہوا ہے۔ اور محبت اور رحم بھی وہ محبت اور رحم جس کا دوسرے مذاہب میں نام و نشان تک نہیں ملتا۔ کیونکہ بلا بدل رحم اور محبت اور پھر کسی فعل پر بے نہایت ثمرات کا مترتب کرنا یہ کسی دوسرے مذہب نے نہیں سکھایا۔ اگر اسلام نہ آیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحم کی یہ کامل صفات بھی دنیا میں کسی نے نہ سکھائی ہوتیں۔

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
خلاصہ تعلیم قرآنی ہے

۶۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہ رحمانیت اور رحیمیت ہی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا ملہ کی جڑ۔ قرار دیجی ہیں۔ کیونکہ اس کلمہ میں جو حقیقت تمام تعلیم قرآنی کا خلاصہ ہے اس ذات کے جو تمام صفات کا ملہ کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ دوہی صفاتی ناموں کا ذکر فرمایا ہے۔ پس بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ ہے سورہ فاتحہ کا۔ جس طرح پر سورہ فاتحہ خلاصہ ہے اسی طرح قرآن کریم کا۔ عربوں کے اندر اور بعض دوسری قوموں کے اندر بیشک یہ رواج تھا۔ کہ وہ اپنی تحریروں کو تیسرے کا اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ مثلاً عرب شروع میں لکھا کرتے تھے بسمک اللہم۔ مگر تکمیل دین کا کام اسلام کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے خاص کر رکھا تھا۔ کہ وہ ہر ایک کلام کی ابتدا اس کے لیے ایک ایسا جامع کلمہ سکھائے۔ جو حقیقت ساری نبوی تعلیم کا منظر ہو۔ فرمایا بیشک پہلے بھی موجود تھیں لیکن ان خوبیوں کو کمال تک پہنچانے کا کام اسلام نے ہی کیا۔

۷۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے اور نام بھی آئے ہیں۔ خود قرآن کریم میں سورہ حجر میں اس کا نام سبعا من المثانی آیا ہے۔ یعنی وہ سات آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ کیونکہ ہر ایک مسلمان کم از کم ۳۲ دفعہ روز اسے نماز میں پڑھتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ کہ آپ نے فرمایا سبعا من المثانی سورہ فاتحہ ہی ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ایک اور حدیث ہے۔ کہ صلوٰۃ الہا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب۔ یعنی فاتحہ الکتاب کو پڑھنے کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ایسا ہی اس سورہ کا نام ام الکتاب بھی احادیث میں آیا ہے۔ جس کے یہ معنی ہیں۔ کہ یہ سورہ گویا کل قرآن کریم کے لئے بطور ایک اصل یا

علیہ وسلم نے باوجود اُن پڑھ ہونے کے پڑھ لیا مرد ماگن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سکھایا گیا ہے۔
پس بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کا میا بیوں کی جڑ ہے ۛ

۲۔ ب۔ پس با کے معنے یہاں ہوئے میں مرد طلب کرتا ہوں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ بندے کو ایک دُعا سکھاتا ہے ۛ

۳۔ اللہ اُس متبی کا نام ہے جو ساری صفات کاملہ کو اپنے اندر رکھتی ہے۔ اور ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اللہ عربی زبان میں سوائے اُس حقیقی اور واحد مجبود برحق کے اور کسی چیز پر نہیں بولا گیا۔ یہاں تک کہ عربوں نے اپنے کسی بُت کا نام کبھی اللہ نہیں رکھا۔ یہ لفظ اسی طرح عربی زبان میں چلا آیا ہے۔ اور اسے کالہ کا خُفّ قرار دینا غلطی ہے۔ اور نہ یہ لفظ کسی مادہ سے مشتق ہے۔ یہ بھی اسلامی توحید کی ایک مُمتاز علامت ہے۔ اور نہ دوسری زبانوں میں جو لفظ اللہ کے لئے بولے جاتے ہیں۔ اُن کا استعمال اُوروں کے لئے بھی ہو جاتا ہے ۛ

۴۔ الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں لفظ رحمت سے مشتق ہیں۔ اور مُبالغہ کے صیغے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ رحم یعنی عُمان کا وزن کامل درجہ کے علیہ صفت کے لئے بولا گیا ہے۔ اور رحم یعنی غیل کا وزن تکمیل کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے معانی میں جو فرق بتایا ہے وہ یہ ہے کہ الرحمن رحمٰن الدنیا والرحیم رحیم الاخرۃ یعنی رحمانیت اُس کی وہ رحم کی صفت ہے۔ جو دُنیا یعنی ابتدا میں کام کرتی ہے۔ اور رحیمیت وہ رحم کی صفت ہے جو آخرت یعنی انجام اُمور میں کام کرتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحم دُنیا میں کام کرتی ہے وہ رحم بلا بدل ہے یعنی انسان کے کسی فعل کے نتیجہ کے رنگ میں اُس رحم کا اظہار نہیں ہوا۔ بلکہ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس نے اپنے رحم سے اس کے لئے سارے سامان مُمیا کر رکھے ہیں۔ اور پھر جب انسان ایک کام کرتا ہے۔ تو اس کا ثمرہ مُترتب کرنے میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کام کرتی ہے۔ یہ رحم کی صفات کے اظہار کا لطیف فرق صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دُنیا میں ظاہر فرمایا۔ اور کسی زبان میں ایسے لفظ بھی نہیں جن سے یہ باریک فرق ظاہر ہو سکے۔ اور خود عربوں کو یہ لفظ رحمٰن معلوم نہ تھا۔ یہاں تک کہ سورہ فرقان میں کفار کا یہ قول منقول ہے قالوا واما الرحمن یعنی کہتے ہیں کہ رحمٰن کیا چیز ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا یہ نقض ہے۔ کہ وہ بلا بدل کام کرتی ہے۔ اور اس میں اُن عقائد کی غلطی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ جو خدا کی طرہ رحم بلا بدل منسوب کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ جیسے عیسائیوں کے کفارہ کے عقیدہ کی بنا بھی اسی غلط خیال پر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ بلا بدل رحم نہیں کر سکتا۔ اور صفت رحیمیت کے ذکر سے ان لوگوں کی غلطی ظاہر کرنا مقصود ہے۔ جو ہر نیک عمل کا بدلہ اسی قدر

خدا کی طرح محض ایک حاکم یا جج ہے جو بغیر معاوضہ لئے کسی گناہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ نہ آریوں کے خدا کی طرح قانون کے شکنجہ میں اس طرح جکڑا ہوا ہے۔ کہ وہ خود بھی قانون کے ماتحت ہے۔ بلکہ وہ مالک ہے۔ مالک اپنی ملک پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ وہ حاکم یا جج یا بادشاہ سے بہت بڑھ کر ہے۔ مالک اگر اپنے مملوک کو معاف کر دے تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کہ اس نے ظلم کیا۔ ہاں جج یا حاکم بیشک معافی کا اختیار نہیں رکھتا اور خدا قانون کا بھی مالک ہے ۴

پس اللہ تعالیٰ کی چاروں صفات ربوبیت۔ رحمانیت۔ رحیمیت۔ مالکیت و حقیقت اس کے کامل اور بے انتہا رحم اور محبت کو ظاہر کرتی ہیں۔ جو انسانوں کے ہم مکان سے بہت بالاتر ہے ۱۴۔ یوم الدین۔ یوم کا لفظ قرآن شریف میں ایک آن پر بھی آیا ہے۔ کُل یوم ہونی شان اور پچاس ہزار سال پر بھی۔ فی یوم کان مقدراۃ خمسین الف سنة لغت والوں نے بھی لکھا ہے۔ قد یعیدہ مدق عن الزمان ای مدۃ کانت یعنی اس سے مطلق زمانہ کا کوئی حصہ مراد ہے خواہ وہ کوئی ساحصہ ہو۔ دین کے معنی یہاں جزا و سزا کے ہیں۔ سو وہ جزا و سزا کی ہر آن کا مالک ہے کیونکہ اس کا قانون جزا و سزا ہر آن میں کام کرتا رہتا ہے ۴

۱۵۔ ایاک نعبد میں حصر کر کے بتا دیا ہے۔ کہ عبادت صرف ذات الہی کے لئے مخصوص ہے عبادت کا اصلی مفہوم کامل تزل اور کامل فرمانبرداری ہے مخلوقات میں سے کوئی شے ایسی نہیں کہ انسان اُس کے آگے تزل اختیار کرے یعنی ایسا جھک جائے۔ کہ اُس کا اپنا کچھ نہ ہے۔ ایسا تزل صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ لا تعبدن الا الله۔ لا تعبد الا ایاہ ۴

۱۶۔ ایاک نستعین تیری اعانت کے سوا اور کسی کی اعانت پر بھروسہ نہیں کرتے اسلئے تیری ہی اعانت چاہتے ہیں ۴
۱۷۔ انعمت علیہم منعم علیہم کی تفسیر خود قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمائی ہے۔ ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پس ان اعلیٰ سے اعلیٰ انعامات کے لئے بھی ہمیں دُعا سکھائی گئی ہے۔ جو انبیاء علیہم السلام پر نازل فرمائے۔ ان انعامات میں مکالمہ و مخاطبہ الہی ایک بڑا انعام ہے۔ پس اس کا دروازہ اس اُمت محمدیہ پر نہ کبھی بند ہوا اور نہ ہوگا ۴

۱۸۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود مغضوب علیہم اور عیسائی ضالین ہیں۔ اول الذکر نے مسیح کا انکار کیا۔ ثانی الذکر نے اُسے مانا مگر غلو کیا اور ضلالت پائی۔ پس یہ تفسیر نبوی ظاہر کرتی ہے۔ کہ مغضوب علیہم سے مراد وہ گروہ ہے جو تفریط کی طرف چلا جاتا ہے اور ضالین سے مراد وہ گروہ ہے جو افراط اور غلو کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے ۴

- خلاصہ کے ہے۔ اور بھی بہت سے نام اس سُورۃ کے تفاسیر میں لکھے ہیں +
- ۸۔ اس سُورۃ کا نزول نہایت ابتدائی زمانہ کا ہے۔ کیونکہ جہاں تک پتہ چلتا ہے نماز میں سُورۃ ہمیشہ پڑھی جاتی رہی ہے۔ اور اسلام میں نماز قریناً قریناً نزول وحی کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی۔ جیسا کہ خود قرآن کریم کی ابتدائی سُورتوں اور احادیث سے پتہ لگتا ہے +
- ۹۔ اس سُورۃ کے اندر ایک ایسی جو عا سکھائی گئی ہے جس کے کمال اور غنی کو نہ صرف دوسرے مذاہب کی ہی کوئی دُعا نہیں پہنچتی۔ بلکہ خود قرآن کریم کی دُعاؤں میں بھی یہ دُعا سب سے اعلیٰ مرتبہ پر ہے۔ اس دُعا کی کل سات آیات ہیں۔ جن میں سے پہلی تین آیاتوں میں اللہ تعالیٰ کی ان چار صفات کا ذکر ہے۔ جن پر اس دُنیا کا کل نظام قائم ہے یعنی ربوبیت رحمانیت۔ حریمیت۔ والجبت۔ اور اس طرح پر یہ پہلی تین آیتیں صرف اللہ تعالیٰ کے مجاہد کیلئے ہیں جس کے حضور انسان حاضر ہوتا ہے۔ اور آخری تین آیتیں جو اھدنا سے شروع ہوتی ہیں۔ اس بندہ کے لئے مخصوص ہیں۔ جو جناب الہی میں حاضر ہو کر اپنی التجا پیش کرتا ہے۔ اور دُعا کی آیت کا ملاحضہ اقرار عبودیت کے لئے اور دوسرا حصہ اظہار اشفاق کے لئے ہے۔ آخری تین آیات میں جو عا سکھائی گئی ہے۔ وہ اُس کمال انسانی کے حاصل کرنے کی التجا ہے۔ جو انسانی خواہش کا منتہا ہے۔ یعنی اس گروہ میں داخل ہونے کی التجا ہے جو ہر قسم کی غلطیوں اور ٹھوکرؤں سے بچا ہوا مُنعم علیہم کا گروہ ہے۔ روٹی کا تو ذکر ہی کیا ہے گناہوں کی معافی کی التجا بھی نہیں۔ کیونکہ اس مقام پر تو انسان وہ حالت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جہاں گناہ ہی نہ ہو۔ پس دُنیا کی اعظم اور اکمل دُعا یہی سُورۃ فاتحہ ہے +
- ۱۰۔ الحمد للہ میں ال استغراقی ہے یعنی ہر قسم کی محامد اور تعریفیں الحمد کے اندر داخل ہیں +
- ۱۱۔ للہ۔ ال استحقاق کا ہے یعنی ہر قسم کی تعریفوں کی حقیقی تثنی صرف ایک ذات الہی ہے +
- ۱۲۔ رب العالمین۔ وہ بنی اسرائیل کے خداوند کی طرح کسی ایک قوم کا خدا نہیں بلکہ تمام جہانوں کی ربوبیت کرنے والا ہے۔ چونکہ قرآن کے ذریعہ اُس کی روحانی ربوبیت نے کل دُنیا پر جاری ہونا تھا۔ اسلئے شروع میں ہی رب العالمین فرمایا +
- رب کے اصل معنی وہ ہیں جو راعی بنے کچھ ہیں۔ انشاء اللہ کمالاً فحلاً الی حد التمام یعنی ایک حالت سے دوسری حالت تک اپنی پرورش کے ذریعہ پہنچا نیو الایہا تک کہ ایک چیز اپنے کمال کو حاصل کر لیتی ہے پس ہی رب العالمین قرآن کے ذریعہ انسان کو کمال انسانی تک پہنچا دیا ہے +
- ۱۳۔ مالک۔ اللہ تعالیٰ کی صفت مالکیت بھی اس کے رحم پر دلالت کرتی ہے۔ نہ وہ عیسائیوں کے

الفاظ یا منتشر اوراق کا مجموعہ نہیں۔ پھر اس کی غرض ہدایت یا دنیا کو راہِ راست پر لانا ہے۔ پھر وہ اصول بیان فرمادیئے ہیں۔ جن پر چکرِ انسان ہدایت کو پاسکتا ہے۔ اور وہ کُل پانچ اصول ہیں۔ تین عقاید کے رنگ میں یعنی ایمان بالغیب (اللہ تعالیٰ اور اُس کے ملائکہ پر ایمان) اللہ تعالیٰ کی وحی پر ایمان اُس پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے دنیا میں نازل ہو چکی۔ اور آخرت یعنی اعمال کی جزا و سزا پر یقین۔ اور دو عمل کے رنگ میں صلوٰۃ یعنی نماز اور دُعَا جو حقوق اللہ کا خلاصہ اور انفاق یعنی اپنی قوتوں اور مال کو مخلوق خُدا کی بھلائی کے لئے خرچ کرنا جو حقوق العباد کا خلاصہ ہے۔ پھر اس کا آخری نتیجہ بتا دیا۔ کردہ کامیاب اور بامراد ہونا ہے یہ سب کچھ پہلے رکوع میں بیان فرما دیا۔ اور یہ سُورۃ ابتدا کے لئے ایسی موزون ہے۔ کہ اگر اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے۔ تو دوسری کوئی سُورۃ اس کی جگہ نہیں رکھی جاسکتی اس سے قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کا منجانب اللہ ہونا صاف ظاہر ہے۔

۲۳۔ اس سُورۃ میں جن مضامین کا ذکر ہے۔ وہ سب ایک سلسلہ میں منسلک اور ایک ترتیب کے ساتھ مربوط ہیں۔ رکوع (۱) سب سے پہلے اصول کا ذکر کیا۔ اُن کو قبول کرنے والوں اور رد کرنے والوں میں فرق بتایا۔ (۲) پھر ایک آؤ گروہ کا ذکر کیا۔ جو مُنہ سے تسلیم کرتے ہیں۔ مگر دل سے نہیں مانتے (۳) پھر خُدا کے واحد کی عبادت پر جو اصل الاصول مذہب ہے کچھ دلائل دیئے۔ اور اسے سب نیکیوں کی جڑ قرار دیا (۴) پھر یہ ذکر فرمایا کہ انسان کمال تک کس طرح پہنچتا ہے۔ اور ایک انسان کامل کا ذکر کیا (۵) پھر ایک مُنعم علیہ قوم کا ذکر کیا۔ اور ان کو اہل کامیابی کی راہ بتا کر انکار کی صورت میں سزا سے ڈرایا (۶) پھر اس پر جو انعامات کیئے۔ اور جو جو نافرمانیاں انھوں نے کیں اُن کا ذکر فرمایا (۷) پھر نبی اسرائیل کے ميثاق اور ان کی خلافت و رزی کا ذکر کر کے اُن کی ذلت کی پیشگوئی کی۔ (۸) پھر ان کے ان اعتراضوں کا ذکر کیا جو انھیں اسلام پر تھے اور ان کا جواب دیا۔ کہ کیوں بنی اسرائیل میں سے یہ نبی نہیں آیا (۹) پھر ان کے عداوت میں اور ترقی کر جانے اور پیغمبر خُدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت فری میسنوں والے منصوبوں کا ذکر کیا (۱۰) پھر اُن کو بتایا کہ اگر تورات کی شریعت کو ہم نے منسوخ کیا ہے۔ تو اس سے بہتر اور ایک طرح سے اس کی مثل ایک شریعت تم کو دیدی ہے۔ اور بتایا کہ نجات تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کامل فرمانبرداری اور مخلوق کے ساتھ احسان سے ملتی ہے۔ نہ براے نام کسی مذہب کا پیر ہو جانے سے (۱۱) پھر بتایا۔ کہ تھوڑی بہت سچائی تو ہر مذہب میں ہے۔ پر اسلام کامل صداقتوں کا مجموعہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورۃ ۲۔ البقرۃ

۱۹۔ اِس سُورۃ کا نام البقرۃ اس تذکرہ سے لیا گیا ہے۔ جو بنی اسرائیل کو ایک گلے کے ذبح کرنے کا حکم دیا جانے کے متعلق اس سُورۃ کے آٹھویں رکوع میں کیا گیا ہے۔ چونکہ اس سُورۃ میں خاص طور پر یہودیوں کا ذکر ہے۔ اور یہودیوں کا گائے کی پرورش کی مرض مصر میں رہ کر پیدا ہو چکی تھی۔ اسیلئے گائے کے ذبح کا تذکرہ اس سُورۃ کے اہم ترین مضامین میں سے ایک مضمون ہے +

۲۰۔ اس سُورۃ کا نزول مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہوا۔ اور اس کا اکثر حصہ مدینہ کے ابتدائی ایام کی نازل شدہ وحی میں سے ہے +

۲۱۔ اس سُورۃ کا تعلق ایک تو بجا طر ترتیب سُورہ فاتحہ سے ہے۔ چونکہ سُورہ فاتحہ میں یہ دعا سکھائی گئی تھی۔ کہ اھدنا الصراط المستقیم۔ تو اس کا ابتدا یوں فرمایا۔ ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ پھر وہاں النعمت علیہم کے راستہ کی التجاہ ہے۔ تو یہاں فرمایا اولئک ہم المفلحون۔ یعنی ان اصول پر چل کر النعمت علیہم میں سے بن سکتے ہیں۔ وہاں ایک مغضوب گروہ کا ذکر تھا۔ جو سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اُس کی تفصیل فرمائی۔ کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ جو سوائے علیہم اندر ہر عام لہ تنذہد کا مصداق ہو جاتے ہیں۔ وہاں ضالین کا ذکر تھا۔ یہاں بھی ایک گروہ کا ذکر کر کے فرمایا۔ کہ منہ سے کہنے والے پر احکام آتی پر نہ چلنے والے الذین اشتروا الضلالة بالهدی کے مصداق ہیں +

۲۲۔ لیکن چونکہ سُورۃ فاتحہ درحقیقت ساری قرآنی تعلیم کا نچوڑ ہے۔ اسیلئے کہا جاسکتا ہے کہ قرآن شریف کی ابتدا اسی سُورۃ بقرہ سے ہوتی ہے۔ اور درحقیقت یہی سچ ہے۔ چنانچہ یہاں شروع میں ہی اس پاک کتاب کی اغراض کو بیان فرما دیا ہے۔ اور اکمل و اتم طور پر وہ باتیں بتا دی ہیں۔ جو ایک قوانین کا واضح بطور تمہید بیان کر دیا کرتا ہے۔ کہ اول یہ اُس خدا سے علیہ کی طرف سے ہے جو نہ صرف فطرت انسانی اور ضروریات بشری کو جاننے والا ہے۔ بلکہ گذشتہ اور آئندہ کی تمام باتوں کو بھی جانتا ہے۔ پھر یہ ایک کتاب ہے۔ پر آگندہ

نام

نزول

تعلق

ترتیبی پیر

مفسرین نے ان کے معنی کیے ہیں۔ یہ حُرُوف جو مُقَطَّعات کے نام سے موسوم ہیں۔ قرآن کریم کی ۲۹ سورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں۔ حروف سے الفاظ کے معانی کی طرف اشارہ کر دینا عموماً سب قوموں میں مروج پایا جاتا ہے۔ عرب میں بھی یہ دستور تھا۔ چنانچہ اس مصرعہ میں

قلت لها قفي فقلت قات

قات (ق) کے معنی وقفہ ہیں اسی طرح پر اس شعر میں

بالحیدر حیدرات وان شرّ فآ ولا اريد الشرّ ولا ان تا

فآ قائم مقام ہے فشر کے اور تا قائم مقام ہے تشاء کے سیطح پر عام بول چال میں فاء کا لفظ قائم مقام فاذهب بنا کے ہو جاتا ہے۔ ان مثالوں سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ عربی زبان میں کوئی قاعدہ مقرر نہ تھا۔ کہ فلاں حرف سے فلاں لفظ کی طرف اشارہ ہوگا۔ بلکہ عبارت کے سیاق و سباق سے ہی معلوم کیا جاتا تھا۔ کہ کوئی حرف کس لفظ کے قائم مقام ہے یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ نے ان حُرُوف کے کوئی معنی نہیں کیے بالکل غلط ہے۔ بلکہ ان میں سے اکثر کے معانی صحابہؓ سے ہی مروی ہیں۔ السہر۔ جو سورہ بقرہ کے علاوہ پانچ اور سورتوں کی ابتدا میں ہے یعنی ال عمران۔ العنکبوت۔ الزم۔ لقمان السجدة اور السہر کے بعد کلا حروف میں ص اور الرعد میں س زیادہ ہے۔ اس کے معنی حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے انا للہ اعلیٰ مروی ہیں یعنی میں اللہ بہت جاننے والا ہوں۔ چنانکہ ان سورتوں میں بعض ان پیشینگوئیوں کا ذکر خصوصیت سے فرمایا ہے۔ جن سے اللہ تعالیٰ کے علم کامل پر شہادت پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے ان سورتوں کو ان حروف سے شروع فرمایا۔ بعض نے ان حُرُوف سے سورتوں کے نام سمجھے ہیں۔ اور بعض نے سماء الہی کی طرف اشارہ مُراد لیا ہے۔ بہر حال یہ الفاظ بمعنی نہیں ہیں +

۲۵۔ ذلک۔ عربی زبان میں ذلک کا لفظ جس طرح اشارہ بعید کے لئے آتا ہے۔ اسی طرح کسی چیز کی عظمت کے لحاظ سے بھی یہ لفظ اس کے لئے بول دیتے ہیں۔ اس جگہ ذلک کا لفظ اس کتاب کی عظمت کے لحاظ سے بولا گیا ہے +

۲۶۔ الکتاب۔ کتاب کا لفظ کتب سے مشتق ہے جس کے اصل معنی جمع کرنے کے ہیں۔ اور چونکہ لکھنے میں حروف کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اس لئے اس کے معنی لکھنے کے بھی ہیں یس کتاب کا لفظ اس لکھی ہوئی چیز پر بولا جاتا ہے۔ جس کے اندر مضامین جمع ہوں۔ اسی لئے ایک خط کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے اندر مضامین کو جمع رکھتا ہے۔ قرآن کریم کا نام الکتاب رکھنے سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے۔ کہ ارادہ الہی میں اس کا لکھا ہوا ہونا

(۱۵) پھر فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ والی پیشگوئی کو نہیں مانتے تو اوپر چلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی تو یہی وعدہ تھا کہ اُس کی اولاد کو برکت دی جائیگی۔ اور وہ اپنی اولاد کے ایک حصہ کو مکہ معظمہ میں چھوڑ کر اور وہاں دُعائیں کر کے یہ بتا گیا تھا۔ کہ آخر رحمتِ الہی اس چشمہ سے پھوٹ کر تمام دُنیا کو سیراب کرے گی (۱۶) پھر بتایا۔ کہ اسی ابراہیم ہی مذہب پر یہود کی تفریط اور نصاریٰ کی افراط سے بچ کر یہ نبی کھڑا ہوا ہے (۱۷ و ۱۸) پھر بتایا کہ جب ابراہیم کی دُعائوں کی صداقت یوں ظاہر ہوئی۔ تو یہ بھی ضرور تھا۔ کہ اُسکی دُعائوں کا دوسرا حصہ بھی پورا ہوتا۔ اور اس نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قبلہ کعبہ قرار دیا جاتا۔ تاکہ خدا کے سارے وعدے پورے ہوتے (۱۹) پھر بتایا کہ اس قبلہ کی خاطر مسلمانوں کو مال و جان کی بہت سی قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ ان اصولی باتوں کو طے کر کے اور (۲۰) پھر خدا تعالیٰ کی توحید کے مضمون کو دہرا کر (۲۱ تا ۳۱) پھر شریعت کی تفصیلات کی طرف رجوع کیا یہ دکھانے کے لئے کہ شریعت تفصیلات میں بھی وہی ہی باتیں یا ان سے بہتر باتیں بتاتی ہے جو یہود کی شریعت میں تھیں۔ چنانچہ غذائوں کے حرام و حلال۔ قصاص۔ وصایا۔ روزوں۔ جنگ۔ حج۔ شراب۔ مجوا۔ یتا۔ زنا شہی کے تعلقات۔ طلاق بیواؤں کا ذکر کر کے (۳۲ و ۳۳) پھر اصل مضمون کی طرف رجوع کیا۔ کہ جس طرح یہی اسرائیل ایک مُردہ قوم تھی جہاد اور کوشش سے خدا نے اُسے زنج کر دیا۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی اب جہاد اور کوشش کرنا ضروری ہے (۳۴) پھر خدا تعالیٰ کے لئے وقفیہ ہونے کا ذکر کر کے یہ اشارہ کیا۔ کہ اب وہ اپنے نام لیواؤں کو زندگی بخشے گا۔ اور انہیں بڑی قوم بنائیگا مگر اُن کو اکراہ فی الدین سے روکا (۳۵) پھر بتایا کہ کیونکر وہ مُردہ قوموں کو زندہ کیا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور نبی اسرائیل کی تاریخ سے دو واقعات کا ذکر کیا (۳۶ و ۳۷) پھر کھول کر بتایا۔ کہ اصل جڑ ساری کامیابیوں کی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اگر اس وقت ایک ایک دانہ ڈالو گے تو کل کو سینکڑوں نہیں ہزاروں اور لاکھوں دانے نہیں ملینگے۔ (۳۸) پھر بتایا کہ قربانیاں کر کے جب دولت مند ہو جاؤ تو سود نہ کھانا۔ کیونکہ سود خوار قوم آخر تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اخلاق فاضلہ سے عاری (۳۹) ہاں ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اپنے حقوق کی خوب نگہداشت کیا کرو۔ اور لین دین کے معاملات کو لکھ لیا کرو (۴۰) اور سب سے آخر سب رسولوں پر ایمان لانے کا تذکرہ کر کے پھر آخری کامیابی کی دعا سکھائی۔ اور بتا دیا۔ کہ پہلے قربانیاں کرو پھر یوں دُعائیں کر دو تب ہم نصرت دیں گے +

۲۴۔ الحمد۔ عموماً قرآن کریم کے ترجموں میں ان حرفوں کو بلا ترجمہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ

۳۱۔ اُنزل۔ انزال مطلق ایصال اور ابلاغ کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اور اوپر سے نیچے کی طرف لانا اُس کے مفہوم میں لازمی نہیں۔ وحی الہی کے لئے انزل اور نزل کا لفظ کثرت سے قرآن کریم میں بولا گیا ہے *

۳۲۔ وما اُنزل من قبلک۔ جو وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ سے پہلے انبیاء پر آئی۔ اس پر ایمان لانا اصول ایمان میں داخل کیا گیا ہے۔ ما اُنزل من قبلک سے مراد صرف توریت و انجیل ہی نہیں بلکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ خود اُس کی تصریح فرمادی۔ وان من امة الا خلا فیہا نذیر۔ یعنی ہر قوم میں خدا کی طرف سے کوئی ڈرانے والا آچکا ہے۔ مگر قرآن کریم کو یہ ضرورت نہ تھی کہ ان تمام انبیاء کے نام لیتا یا ان کی تاریخ بیان فرماتا۔ بلکہ فرمایا منهم من لم نقص علیک دُنیا کے کسی مذہب نے یہ وسیع تعلیم نہیں دی۔ جو اسلام نے دی ہے۔ کہ تم کل قوموں کے نبیوں کو مان لو بلکہ ان پر ایمان لانا اپنے اصول کے اندر داخل کر دیا۔ یقیناً یہ تعلیم ایک عرب کا ہنسنے والا آتی جو دنیا کی تاریخ اور دُنیا کے مذاہب سے یکساں ناواقف ہو نہ دے سکتا تھا۔ بلکہ اس تعلیم کا ایسے شخص کے مُنہ سے نکلنا صاف بتاتا ہے۔ کہ یہ منجانب اللہ تھی *

۳۳۔ بآخرة۔ آخرت پر ایمان یا یقین سے مراد اعمال کی جزا و سزا پر یقین ہے۔ کیونکہ کامل جزا و سزا ہر قسم کے اعمال کی صرف قیامت کے دن ہی ظاہر ہوگی۔ یہ امر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہ ان دو آیات کے اندر پانچ اصولِ دین کے بتائے گئے ہیں۔ یعنی اللہ پر ایمان۔ اُس کی وحی پر ایمان۔ اعمال کی جزا و سزا پر ایمان۔ اور عملی حصہ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ادا کرنا۔ ان میں سے سب سے پہلے ایمان باللہ کا ذکر کیا۔ اور سب سے آخر ایمان بِالْآخِرَةِ کا۔ اسی لئے قرآن شریف میں کئی جگہ ایمان باللہ و بالیوم الآخر کو ان پانچوں اصول کے ماننے کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ جیسا اسی سورت کی آیت نمبر ۸ و نمبر ۶۲ وغیرہ میں جہاں ازل و آخر کے ذکر سے کل کا ذکر مراد لیا ہے یہی معنی ہیں۔ ومن الناس من یقول اٰمنا باللہ و بالیوم الآخر کے۔ اور یہی معنی ہیں۔ من اٰمن باللہ و بالیوم الآخر و عمل صالحاً کے *

۳۴۔ المفلحون۔ مفلح خلاص سے ہے جس کے معنی کامیابی کے ہیں۔ اور مفلح وہ ہے جو اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ یہ ہر بات پر ہونے کا کھلا کھلا نتیجہ بتا دیا۔ کہ یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے *

۳۵۔ سواء علیہم اذذہم ام لم یذہم۔ یہ مجملہ معترضہ ہے۔ اور ساری آیت کے معنی یہ ہیں۔ کہ ایسے کافر جنہوں نے نبی کے انذار اور عدم انذار کو برابر سمجھ رکھا ہے۔ وہ ایمان نہیں لاتے۔

اور ترتیب کے ساتھ اس کے مضامین کا اس کے اندر جمع ہونا۔ یہ دونوں باتیں موجود تھیں اسی لئے جیسا کہ بخاری کی حدیث میں مذکور ہے۔ جب کبھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی۔ تو اس کو کھولنے اور اس کی ترتیب دینے کا کام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔

۲۷۔ المتقین۔ متقی وقایہ سے مشتق ہے۔ جس کے معنی ہیں حفظ الشئ مما یؤذیکہ وایضا یعنی کسی چیز کا محفوظ رکھنا اس سے جو اسے دکھ اور تکلیف دینے والی ہو۔ پس تقویٰ کے معنی عرف شرع میں حفظ النفس عیالیوں کے ہو گئے ہیں یعنی اپنے آپ کو گناہ سے یا گناہ کی طرف لیجانے والی چیزوں سے بچانا۔ اور متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو بچائے۔ اسی لئے فرمایا کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لئے ہدایت ہے جو اپنے آپ کو دکھ کی چیزوں سے بچاتے ہیں۔ اور جو بچنا نہیں چاہتے ان کو اللہ تعالیٰ مجبور کر کے نہیں بچاتا۔

۲۸۔ الغیب۔ غیب وہ چیز ہے جو انسان کی ظاہر آنکھ سے یا جو اس ظاہری سے پوشیدہ ہو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہاں در نہاں ہے۔ پس الغیب پر ایمان لانے سے مراد اس نہاں در نہاں ذات پر ایمان لانا ہے جس کے متعلق یقینی علم انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ آتا ہے۔ اصول دین میں سے یہ پہلا اصل ہے۔

۲۹۔ یقیمون الصلوٰۃ۔ صلوٰۃ کا لفظ زبان عربی میں اسلام سے پہلے دُعا کے لئے بولا جاتا تھا جیسا کہ اشعری کے اس شعر سے ظاہر ہے۔

وَقَالَ لَهَا الرَّجُلُ فِي دَعْوَاهَا وَصَلْ عَلَيَّ دَعْوَاهَا وَارْتَقِم

اسلام میں الصلوٰۃ کا مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سمجھا دیا۔ اور وہ پانچ نمازیں ہیں۔ جو کہ اوقات مقررہ پر ادا کی جاتی ہیں۔ اور مسلمانوں کے تمام فرقوں کا ان پر اتفاق ہے۔ ان الصلوٰۃ کا انت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً۔ نماز کے متعلق ہمیشہ اقامت کا لفظ نماز ادا کرنے کے مفہوم کے لئے بولا گیا ہے۔ اقامہ کلام کے معنی ہوتے ہیں۔ کہ کام درست حالت میں رکھا۔ پس نماز کا درست حالت میں رکھنا قرآن کریم کی رُو سے ضروری ہے اور اس کے معنی نہ صرف تعدیل ارکان کے ہیں۔ بلکہ یہ بات بھی اس کے اندر داخل ہے۔ کہ وہ غرض جس کے لئے نماز کا حکم دیا گیا ہے پوری ہو۔ یعنی ان الصلوٰۃ تھی عن الفحشاء والمنکر کی غرض عملی حصہ میں نماز حقوق اللہ کی ادائیگی کے قائم مقام ہے۔

۳۰۔ عَمَّا رَنَ قَنَهُمْ مِنْ يَفْقُونَ۔ اس میں حقوق العباد کا اصول قائم کیا گیا ہے۔ ان الفاظ کے مفہوم میں نہ صرف مقررہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہی آتا ہے۔ بلکہ ہر قسم کا انفاق آجاتا ہے۔ اور نہ صرف مال کا خرچ کرنا ہی بلکہ ان طاعتوں اور تقویٰوں کا جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں مخلوق کی بہتری

کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا۔ بل دان علیٰ قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ جو کہ تو تیں کرتے تھے۔ انہی کا رنگ اُن کے دلوں پر بیٹھ گیا ہے اور پھر ایک جگہ نہایت صفائی سے فرمایا۔ لھم قلوب لا یفقهون بها ولھم اعین لا یمضون بها ولھم اذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل۔ اس آیت کو آیت زیر بحث کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے معلوم ہوگا۔ کہ دلوں پر مہر کیا ہے۔ یہی کہ ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ آنکھوں پر پردہ کیا ہے۔ کہ ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ کانوں پر مہر کیا ہے۔ کہ ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی اعمال کے نتائج مُترتب فرماتا ہے۔ اس لیے مہر کے لگانے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے۔

رکوع ۲
۸

۳۔ من یقول امنا باللہ وبالیوم الآخر ما ہم بذین کے یقینی اور قطعی معنی یہی ہیں۔ کہ وہ اسلام لانے کا اظہار کرتے ہیں۔ اس رکوع میں منافقین کا ذکر کیا ہے۔ یہ گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف آوری پر پیدا ہو گیا تھا۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے عبداللہ بن ابی وہاں ایک مشہور آدمی تھا۔ اور اُسے اُمید تھی۔ کہ لوگ اُسے بادشاہ بنا لیں گے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر سب قومیں اس بات پر متفق ہو گئیں۔ کہ آپ ہی اُن کے تمام جھگڑوں کے فیصلے کریں۔ عبداللہ بن ابی کی اُمیدوں پر پانی پھر گیا۔ مگر اس میں اور اُس کے ساتھیوں میں چونکہ کھلی مخالفت کی بھی جرات نہ تھی اس لیے اُن کے تعلقات منافقانہ رہے۔ ایسا ہی یہودیوں میں سے بھی بعض نے منافقت کی روش اختیار کر لی منافقین کا ذکر علاوہ اس موقع کے سورہ آل عمران میں آیت ۱۴۸ سے ۱۸۰ تک النساء میں ۶۰ سے ۵۲ تک التوبہ میں ۳۸ سے ۲۷ تک اور سورہ منافقون میں ہے۔

۳۸۔ یخادعون اللہ۔ باب مفاعلہ بعض وقت صرف ایک کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کی مثالیں بہت کثرت سے ہیں۔ جیسے عاقبت اللص۔ چنانچہ لغت میں ہے۔ العرب تقول خادعت فلانا اذا کنت تروم خدعہ۔ اور انہی معنوں میں یخادعون اللہ بولا گیا ہے۔ اھم یقدر دن فی انفسھم اھم یخادعون اللہ۔ پس یخادعون اللہ کے معنی ہوئے وہ اللہ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے متعلق آیا ہے۔ دھوکا دھم اس سے مراد اُن کے خلع کی سزا ہے۔ اور یہ امر اللہ استھڑی بھم کے نیچے واضح کیا گیا ہے۔ کہ ایک بری کی سزا کا ذکر انہی الفاظ میں کیا جاتا ہے۔ حالانکہ مراد سزا ہوتی ہے نہ وہ بری۔

۹

جب وہ نبی علیہ السلام کی پکار کی پروا ہی نہیں کرتے۔ تو اس سے ہدایت کیا پاسکتے ہیں۔ جس طرح پر قوم عادی اپنے نبی کو کہا۔ سواء علینا او عظمت امر لہم تکن من الواعظین۔ یعنی ہمارے لیے برابر ہے چاہے تو وعظ کرے یا نہ کرے۔ اور اسی طرح پر کفار کے متعلق دوسری جگہ فرمایا۔ وان تدعوه الی الہدی صلا ینبعو کم سواء علیکم ادعوتہم وہم ام انتم صامتون۔ گو یہاں سواء علیکم کا لفظ ہے مگر مفہوم وہی ہے۔ اس آیت کے یہ معنی درست نہیں۔ کہ جو کافر ہو گئے۔ اب ان کو تیرا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ انھوں نے کبھی ماننا ہی نہیں۔ کیونکہ یہ معنی واقعات کے خلاف ہیں۔ جو پہلے کافر ہوئے وہی آخر ماتے چلے گئے۔ اس لیے لوگوں نے نہیں ماننا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی پروا ہی نہیں کی۔ وہ جب تک اس حالت میں رہے نہیں مان سکتے تھے۔

۳۶۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ اس کے معنی ہیں اللہ نے ان کے دلوں اور اُن کے کانوں پر مہر لگا دی۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کن کے دلوں پر مہر لگائی۔ سو یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ہے۔ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے یا نہ ڈرانے کی پروا نہیں کرتے۔ سو انھوں نے برابر تیرہ یا چودہ سال تک نبی کی بات کی پروا نہ کی۔ نہ اس پر تدبر کیا۔ نہ اسکو ٹھنڈا پسند کیا۔ اس کا نتیجہ یہی ہوا تھا۔ کہ دلوں اور کانوں پر مہر لگ جاتی۔ کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ کہ جو شخص جس قوت یا طاقت سے کام نہ لے وہ آخر سلب ہو جاتی ہے۔ جو شخص اپنے ہاتھوں کو بانگل بیکار کرے۔ اور ان سے مُدت تک لگاتار کوئی کام نہ لے۔ آخر وہ ہاتھ خشک ہو جائیگا۔ یہی حال باقی قوتوں کا ہے۔ جب ایک انسان ان سے کام لینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ مُعطل کر دیئے جاتے ہیں پس یہ ظلم نہیں۔ بلکہ عین قانونِ قدرت کے مطابق اپنے ہی ایک فعل کا نتیجہ یا سزا ہے۔ اور وہ فعل اس سُورۃ میں غفلت اور لاپرواہی ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں۔ و منهم من لیستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قل آلفنا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا ہواءہم۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں۔ کہ بظاہر تمہاری طرف کان تو لگائے رکھتے ہیں۔ لیکن جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں۔ تو اُن لوگوں کو جنہیں علم دیا گیا ہے کہتے ہیں ابھی اس نے کیا کہا۔ گویا انھوں نے باوجود کان لگانے کے کچھ بھی نہیں سنا۔ فرماتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ اسی طرح پر ایک جگہ فرماتا ہے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے کفر

استہزاء کرنے والے کی غرض اس کو جس سے استہزاء کیا جائے حقیر کرنے کی ہوتی ہے لیکن اہل لغت کے نزدیک اس کے زیادہ پسندیدہ معنی یہ ہیں۔ لیستہنئی بھم بھما نر بھم علی ہنھن بھم بالعذاب۔ یعنی اُن کی ہنسی کی سزا اُن کو دیگا۔ یا اُن کی ہنسی کا مزہ اُن کو چکھا دیگا۔ کیونکہ عرب کا قاعدہ ہے۔ کہ کسی بدی کی سزا کا ذکر انہی الفاظ میں کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ اس شعر میں ہے۔

الا لا یجھلن احد علینا فنجھل فوق جھل المجاہلینا

قرآن کریم میں اس کی کھلی مثال ان الفاظ میں ہے۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلاً۔ حالانکہ جو مؤلف بطور سزا بدی کرنے والے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہ حقیقت میں سیئۃ نہیں ہے دوسری جگہ کفار کے استہزاء کا ذکر کر کے فرمایا۔ فحق بھم ما کا نوابہ لیستہزؤن۔ جس سے معلوم ہوا کہ اللہ لیستہزئی بھم کے حقیقی معنی یہی ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ اُن کو اُن کی ہنسی کی سزا دیگا۔

۴۴۔ استزد الصلۃ بالھڈی۔ ہدایت اُن کے سامنے رکھی گئی۔ مگر اُنھوں نے اسے رد کیا اور گمراہی کو اختیار کیا۔ گویا ہدایت دے کر گمراہی بول لے لی۔

۴۵۔ کمثل الذی استوقد ناراً۔ وہ شخص جس نے آگ جلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ بخاری میں ہے۔ مثلی کمثل رجل استوقد ناراً۔ الفاظ مثلہم کمثل الذی استوقد ناراً سے مراد نہیں کہ آگ جلانے والے کفار ہیں۔ جیسا کہ اس سے اگلی تمثیل او کصیب من السماء سے مراد نہیں کہ بارش کی مثال کفار کی ہے۔ بلکہ بارش وہاں وحی الہی کی قائم مقام ہے۔ اسی طرح پر یہاں آگ جلا کر روشنی کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کفار کی مثال یہ ہے۔ کہ جب روشنی ہو گئی۔ تو اب اُن کی آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ اسی طرح پر دوسرے پارہ میں مثال دی ہے۔ مثلہم کمثل الذی ینعق۔ حالانکہ پکارنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

۴۶۔ ذهب اللہ بنورہ۔ روشنی ہو جانے کے بعد آنکھوں میں بصارت ہوتی تو کچھ نظر آتا۔ مگر ان لوگوں نے قوت متمیزہ کھودی۔ پھر باہر کی روشنی اُن کو کیا فائدہ دے سکتی تھی۔ نور کا لے جانا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ جیسے فزاہم اللہ مرضا میں مرض کا بڑھانا۔ اور ختم اللہ میں مگر کا لگانا (دیکھو نوٹ ۳۶ و ۳۷) اللہ تعالیٰ اُن کی روشنی اسلئے لیگا۔ کہ اُنھوں نے اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت سے کام نہ لیا۔

۴۷۔ صم بکم عینی میں اسی حالت کی طرف اشارہ فرمایا۔ جس کی طرف ختم اللہ علی قلوبہم

۳۹- فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضاً۔ اس بیماری سے مراد یا تو ان کے دلوں کی کمزوری ہے کہ ان میں مقابلہ کی مجرات نہیں۔ اور اللہ کے اس بیماری کو بڑھانے کے یہ معنی ہوئے کہ مسلمانوں کی شوکت اور قوت دن بدن بڑھتے جانے سے ان کی یہ کمزوری اور بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اور یا بیماری سے مراد ان کا وہ غم و غصہ ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور ریاست کی اُمیدوں کے منقطع ہو جانے سے پیدا ہوا۔ اور یہ ان کا رنج بھی اسلام کی شوکت و قوت کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اس بیماری کا بڑھانا اس لئے منسوب کیا گیا ہے۔ کہ وہ اسباب جن سے یہ بیماری بڑھی اسی نے پیدا کیئے۔ گو وہ چاہتے تو انہی اسباب سے ہدایت حاصل کر سکتے تھے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے۔ جیسے حضرت نوح کہتے ہیں۔ فلم یزدہم دعائی الا فرامی۔ میرا حق کی طرف بلانا اُنکو بھاگنے میں بڑھاتا رہا۔ مطلب صرف یہ ہے۔ کہ چنتا میں اُن کو حق کی طرف بلاتا ہوں اتنا ہی وہ اور بھاگتے ہیں۔ وہ بلانا صرف سبب ہو گیا۔ حالانکہ اس کا مقصود اصلی بھاگانا نہ تھا۔ اسی طرح پر اسلام کی قوت و شوکت کے زیادہ کرنے کا مقصود تو اور تھا۔ مگر ان مجتہدین کے دلوں کی بیماری اس سے بڑھتی چلی گئی ۛ

۴۰۔ مہاکاویہ لکھنؤں جھوٹ کی سزا بڑی خطرناک ہے حضرت ابوبکر کا قول ہے۔ ایاکم والکذب فانہ بجانب للایمان۔ جھوٹ سے کچھ کیونکہ وہ ایمان سے دور کر دینے والا ہے ۔

۴۱۔ السفحاء۔ سفیہ کی جمع ہے۔ کم عقل گو کہتے ہیں مسلمانوں کو کم عقل ایسے کہتے۔ کہ اُن کا خیال تھا۔ کہ تھوڑے دنوں میں قریش لگے اُن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کی وجہ سے کچل ڈالیں گے۔ مگر اُن کی اپنی کم عقلی تھی۔ کہ اسلام کی صداقت کے نشانوں کو نہ دیکھتے تھے۔

۴۲۔ شیاطینہم۔ صحیح بخاری میں ہے۔ قال مجاہد الی شیاطینہم اصحابہم من المنافقین والمشرکین یعنی شیاطین سے مراد اُن کے منافق اور مشرک دوست ہیں۔ شاید یہاں یہودی منافقوں کا ذکر ہو۔ بعض مفسرین کے نزدیک شیاطینہم سے رُٹ ساؤ ہم فی الکفر مراد ہیں۔ لفظ شیطان شطن سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں دُور ہٹا۔ یا شیط سے جس کے معنی بطلان یا ہلاکت کے ہیں۔ پس شیطان رحمتِ الہی سے دُور یا ہلاک شدہ ہستی ہے۔ انسانوں پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔ دوسری جگہ اذا خلوا الی شیاطینہم کی جگہ فرمایا۔ اذا خلا بعضهم الی بعض۔ پس شیطان انسان ہی نہیں اللہ لیت تھڑی بھم۔ استہزاء کے معنی اس جگہ بعض مفسرین نے انزال الھول والحقاد کے کیے ہیں۔ یعنی اللہ اُن پر ذلت اور حقارت کی مار مارے گا۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے۔ کہ

اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں۔ عبادت کے معنے کے لئے دیکھو نوٹ ۵۱
اطاعت اور عبادت کے مفہوم میں بڑا فرق ہے۔ اس نظام عالم میں ایک دوسرے کی اطاعت
کرنی ضروری ہے۔ مگر عبادت سواے ایک خالق کے کسی مخلوق کی جائز نہیں۔ پس کسی کی
اطاعت بھی محض اللہ تعالیٰ کی کامل فرمانبرداری کیلئے ہونی چاہئے۔ اور کسی حکم میں جو اللہ
تعالیٰ کی کامل فرمانبرداری کے خلاف ہو اطاعت جائز نہیں۔ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت
ہی سب نیکیوں کی جڑ ہے +

۵۲۔ لعلکم۔ لعل معنی کے بھی آتا ہے۔ اصل استعمال اس کا اُمید دلانے کے لئے ہوتا ہے،
لیکن جب اللہ تعالیٰ اُمید دلائے تو وہ یقینی بات ہی ہوگی۔ اسلئے لعل کے معنے تاکہ
ایسے مقامات پر ہونگے +

۵۳۔ فراشا۔ فراش بمعنی مفروش ہے۔ اور فرش کہتے ہیں بسطہ یعنی پچھانے یا پھیلانے کو پس
فراش وہ چیز ہے جو پچھائی گئی یا پھیلائی گئی ہے۔ زمین چونکہ انسان کے آرام کے لئے
پھیلائی گئی ہے۔ اسلئے اسے فراش کہا +

۵۴۔ بناء۔ اس چیز کو کہتے ہیں جو بنائی گئی ہو۔ مفردات میں ہے۔ البناء اسم لما یبنى بناء۔
اور سلیمان علیہ السلام کے قول میں انسان کو بناء کہا گیا ہے۔ من ہدم بناء سیدہ
تبارک و تعالیٰ فھو ملعون۔ مراد یہ ہے۔ کہ جو شخص کسی انسان کو ناحق مارتا ہے وہ ملعون
ہے۔ آسمان کے متعلق خود قرآن کریم نے فرمایا۔ والسماء وما یبنھن۔ اور فرمایا بلینا فوکلکم
سبعاً شدادا پس جو کچھ سمیں اُوپر نظر آتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا ہے۔
اور یہ سب کچھ ایک گھر کے حکم میں ہے۔ یعنی ایک نظم کے اندر داخل اور ایک سلسلہ میں
منسلک ہے۔ اور زمین اس کے اندر ایک چھوٹا سا بچھونا یا انسانوں کی آرا مگاہ ہے +
۵۵۔ من السماء۔ یعنی بادل سے دیکھو نوٹ ۴۹ +

۵۶۔ اتلدا۔ نڈا کی جمع ہے۔ اور اس کے معنے ضد کے ہیں۔ یعنی ایک چیز کی مثل جس کو
اس کے مقابلہ میں اس کے برابر ٹھیرایا جائے۔ قرآن کریم میں نڈ کا لفظ صرف ان معبودان
باطل پر ہی نہیں بولا گیا جو پتھروں سے لوگ تراش لیتے ہیں۔ بلکہ وہ انسان جن کی
محبت یا عظمت کو حد سے بڑھایا جاتا ہے انھیں بھی انداد کہا گیا ہے۔ ومن الناس
من یتخذ من دون اللہ اتلدا ایجوہم کحب اللہ +

۵۷۔ وانتم تعلمون۔ وہ موصد کہلائیو اے جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا مرتبہ دیتے ہیں۔ اور
وہ محبت پرست جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں جانتے ہیں۔ کہ درحقیقت ذات الہی کا ہمسر تو

میں فرمایا۔ پس یا تو یہ مثال اُن کافروں کی ہے۔ جو اپنے کُفر میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اور یا اُن شدید انفاق منافقوں کی جو آخر ہدایت سے محروم ہو کر کُفار کے ساتھ جاملتے ہیں * ۴۸۔ صیْب۔ رحمت کی بارش کو کہتے ہیں۔ جو نہ اندازہ سے زیادہ اور نہ تباہی کمریوالی ہو۔ اس بارش سے وحی الہی کو مثال دی ہے۔ جو قلوب کو زندہ کرتی ہے۔ جس طرح بارش زمین کو زندہ کرتی ہے * ۴۹۔ من السماء۔ سماء کے معنی عربی زبان میں بلندی کے ہیں۔ سماء کُلّی شئی اعلاہ۔ اور لغت عرب میں بادل کو بھی سماء کہتے ہیں۔ اور خود بارش کو بھی۔ پس جہاں سماء سے بارش کے اُترنے کا ذکر ہو وہاں سماء سے مراد مطلق بلندی یا بادل کے ہونگے * ۵۰۔ فیہ ظلمات درعد برق۔ اندھیرا اور گرج ان مشکلات اور مصائب کے قائم مقام ہیں۔ جو اعلائے کلمۃ اللہ میں یا قبول حق میں پیش آتی ہیں۔ اور برق یا چمک وہ حق کی کامیابیاں ہیں۔ جو بعض وقت اپنی چمک سے آنکھوں کو چُنڈھیا دیتی ہیں۔ یکاد البرق یحطف ابصارہم مُناقض مشکلات سے بچنا چاہتا ہے۔ یجعلون اصابعہم فی اذاھم من الصواعق حذر الموت۔ یعنی جب اسلام کا ذرا غلبہ دیکھا تو وہ بھی ساتھ بولیتا ہے۔ اور جب ذرا اسی مصیبت پیش آتی تو ٹھہر جاتا ہے۔ کَلَمَّا اضاء لھم مشوا فیہ واذا اظلم علیھم قاموا۔ یہ مثال اُن منافقوں کی ہے۔ جو ذرا اسی مشکل سے گھبرا کر کُفار کے ساتھ جاملتے۔ اور کچھ کامیابی مسلمانوں کی دیکھی تو ان کے ساتھ آ ملتے۔ جو امنوا ثم کفروا ثم امنوا ثم کفروا کا مصداق ہیں۔ اُن کی ثبوت متمیزہ بالکُلّ نہیں جاتی رہی کمزور ہے * ۵۱۔ اعبدوا ربکم۔ احکام میں یہ سب سے پہلا حکم ہے جو دیا گیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ موجودہ ترتیب وحی الہی کے ماتحت ہے۔ کیونکہ ہر مذہب یہی کہتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے سب احکام میں سے عبادت الہی پہلا حکم ہے۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے رکھ کر اُس کی اہمیت کو عملی رنگ میں بتا دیا۔ یہاں سب انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔ کہ سب عبادت الہی میں لگ جاؤ۔ نتیجہ یہ ہوگا۔ کہ بدلوں سے بچ جاؤ گے۔ اور دیکھوں سے نجات پاؤ گے۔ دوسری جگہ فرمایا۔ کہ لا تعبدن الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی کی عبادت جائز نہیں۔ خواہ کوئی مظہر قدرت ہو یا کوئی طاقت ہو یا کوئی انسان ہو یا اور چیز ہو۔ اور ایک جگہ فرمایا۔ کہ انسان کی زندگی کی اصل غرض ہی یہ ہے کہ وہ عبادت الہی میں لگ جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدن۔ پس رب کی عبادت انسان کی زندگی کا اصل مقصد

نا کام کوششیں کر چکے تھے۔ اس طرح پرناؤد کردی گئی ہو۔ کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہے بلکہ تیرہ سو سال گزر جانے کے باوجود پھر اُس کا نام و نشان پیدا نہیں ہوا۔ اور وہی لوگ جو بُت پرستی میں ایسے غرق شدہ تھے۔ کہ سوائے بُتوں کی امداد کے نہ قیام میں نہ سفر میں اُن کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب ایسے توحید الہی کے جان نثار ہو گئے کہ دُنیا کے چاروں کناروں میں **فوحید کا پیغام** چند سالوں کے اندر پہنچا دیا۔ یہی حال اُن کی شرابخوری کا ہے۔ جس خطرناک مرض سے چند انسانوں کا علاج بھی مشکل ہوتا ہے۔ چہ جائیکہ ایک قوم کی قوم خطرناک شرابخوری کرتی کرتی معاً ایسی بیزار ہو جائے کہ شراب کا نام تک اُن کے سامنے نہ آنے پائے۔ کیا دُنیا میں کوئی کتاب اور ایسی موجود ہے۔ جس کے ایک ہی لفظ نے ایسا تغیر عظیم پیدا کر دیا ہو۔ عرب کے ملک کی ایک ایک بدی کو گنتے جاؤ۔ اور دیکھ لو کہ کسی ایک امر میں بھی وہ انقلاب عظیم دُنیا کی آؤ کسی کتاب نے پیدا نہیں کیا جو قرآن کریم نے کیا۔ اور پھر وہ اصول دین باندھے جن کی طرف آخر آج خود دُنیا کا میلان ہوتا جاتا ہے۔

یہ دعوے قرآن کریم نے صرف اسی جگہ نہیں کیا۔ بلکہ تین اور مقامات پر بھی کیا ہے۔ اور جس طرح ایک مدنی سورت میں ہے مکی سورتوں میں بھی ہے۔ ایک جگہ فرمایا۔ قُل لِّیْ جَمْعَتِ الْاِنْسِ وَالْحِیْ عَلٰی اَنْ یَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْرًا۔ اور پھر فرمایا ساری کتاب نہیں تو دس ہی سورتیں لے آؤ۔ اَمَلِیْقَوْنِ اَفْتَدٰہُ قَتَلْ فَاَتُوْا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهٖ مُغْتَرِبٰتٍ۔ اور پھر فرمایا۔ دس نہیں تو ایک ہی سورت لے آؤ۔ قُلْ فَاَتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَاَدْعُوْا مَنِ اسْتَعْجَلُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْکُنْتُمْ صَادِقِیْنَ ۔

۲۔ شہداء کم۔ ایک معنی اس کے اعوان کم کے بھی کئے گئے ہیں یعنی اپنے مردگاروں کو بلالو۔ اور شہیدین معنی امام بھی آتا ہے یعنی اپنے پیروں کو بلالو ۔

۳۔ الناس والانی وقودھا الناس والنجارة۔ ایک آگ سے ڈرایا ہے۔ جو مقابلہ اور مخالفت کرنیوالوں کو بھی بھسم کر جائیگی۔ اور اُن کے جھوٹے معبودوں کو بھی جلا دیگی۔ النجارة کا لفظ اسلئے فرمایا۔ کہ وہ نہ صرف بُتوں کی ہی پوجا کرتے تھے۔ بلکہ بن تراشے پتھروں کو بھی پوجتے تھے۔ اِس آخرت کے نظارہ کا ایک رنگ دُنیا میں بھی دکھا دیا۔ جہاں ناس جنگ کی قائم مقام ہے کَلِمَا اَوْقَاتٍ اَنَا لِلْحَرْبِ اَطْفَاہَا اللّٰہُ۔ اِنہی جنگوں میں مخالفت کرنے والے بھی بھسم ہو گئے۔ اور وہ معبودان باطل جن کے بھروسہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

کوئی نہیں۔ مگر پھر بھی فرمانبرداری میں پتھر دس اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک کر لیتے

ہیں *

۵۸۔ سُورَةُ - سُورَةُ اس عبارت کو کہتے ہیں جو خوبصورت اور بلند ہو۔ مفردات میں ہے۔
السُّورَةُ الْمَنْزِلَةُ الرَّفِيعَةُ - اور سُور شہر کی تفصیل کو کہتے ہیں۔ جو اُس کو گھیرے ہوئے ہوتی
ہے۔ پس قرآن کریم کی سُورَت کو سُورَت یا تو اُس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ کہ وہ ایک منزل
کے بعد دوسری منزل ہے۔ اور یا اسلئے کہ وہ اپنے اندر بعض مضامین کو مکمل اور مجتمع طور پر
اس طرح پر لئے ہوئے ہے۔ جیسے شہر کی تفصیل شہر کا احاطہ کیئے ہوئے ہوتی ہے *

۵۹ من مثله۔ یہاں قرآن کریم نے کوئی تصریح نہیں فرمائی۔ کہ کس لحاظ سے مثل کا مطالبہ کیا ہے
فصاحت و بلاغت میں قرآن کریم بیشک بے نظیر ہے۔ یہاں تک کہ مخالفین کو تسلیم کرنا پڑا
ہے۔ کہ عربی زبان میں فصاحت و بلاغت کا معیار ہی قرآن کریم قرار پا گیا ہے مگر قرآن کریم
اگر ایک جگہ ایک بات کی تصریح نہ فرمائے۔ تو دوسرے موقع پر فرما دیتا ہے۔ اس کتاب کا
اصلی مقصد جو کہ شروع کتاب میں ہی بیان فرمایا۔ یہ ہے ذلک الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين یعنی اس کتاب کی اصل خصوصیت یہ ہے۔ کہ یہ ایک ہدایت ہے۔ ایسا
ہی اور بھی بہت جگہ پر قرآن کریم کو ہدیٰ کہا ہے۔ پس من مثله کا سب سے بڑا نشان
یہ ہے۔ کہ جو کتاب اس کی مثل ہونے کا دعوے کرے۔ وہ دُنیا میں وہی انقلاب عظیم پیدا
کرے دکھائے۔ اور قوموں کو گمراہیوں اور غلطیوں سے نکال کر اُسی طرح ہدایت پر لائے
جس طرح قرآن کریم نے کیا۔ یہ ایسا معیار ہے۔ کہ جس پر پرکھنے سے قرآن کریم کی فضیلت
دُنیا کی سب کتابوں پر روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس میں مخالفین سے صرف یہی
مطالبہ نہیں کیا گیا۔ کہ وہ کوئی اس کی مثل نئی سُورَت بنائیں۔ بلکہ یہ مطالبہ عام الفاظ میں
میں ہے۔ فاتوا بسورة یعنی ایک سُورَت لے آؤ۔ خواہ کہیں سے لے آؤ۔ نہ اس کی مثل
پہلی کتابوں میں کوئی سُورَت ہے نہ آئندہ ہو سکیگی۔ قرآن کریم کا یہ بینظیری کا دعوے
جس کو دُنیا میں پیش ہوئے تیرہ سو سال گزر گئے اُج اُسی طرح پر قائم ہے جیسے اُس
وقت تھا۔ کوئی شخص نہیں دکھا سکتا۔ کہ دُنیا کی اور کسی کتاب نے ایسا انقلاب عظیم
دُنیا میں پیدا کر کے دکھایا ہو۔ جیسا قرآن کریم نے پیدا کیا۔ کہ نہ صرف تیس سال کے عرصہ
میں ایک ملک کی کاپیا پلٹ دی۔ بلکہ دُنیا کے کثیر ممالک پر ایسا ہی انقلاب پیدا کر کے
دکھا دیا۔ کیا اس کی کوئی نظیر ہے۔ کہ اس قدر قلیل عرصہ میں کسی کتاب کے ذریعہ سے
سینکڑوں بلکہ ہزاروں برسوں کی جمی ہوئی بُت پرستی جس کو دور کرنے کے لئے یہودی اور عیسائی

لغت میں ہے شمر استعید للمبقی دائماً *

۲۶

۶۷- اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ تَمَاقُفًا - چونکہ اصل مضمون اس رکوع میں توحیدِ الہی کا ہے اس مضمون سے رکوع شروع ہوا۔ اسی پر ختم ہوگا۔ اسی کی تائید میں قرآن کریم کا کلام الہی ہونا بھی ثابت کیا گیا ہے۔ یہاں بھی اسی توحید کے مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ عربی زبان میں غایت درجہ کی کمزوری کی مثال بعوضہ یعنی بچھڑ سے دی جاتی ہے۔ چنانچہ انہی مثال میں ہے۔ اضعفت من بعوضۃ - پس بچھڑ کی مثال سے مراد یہاں غایت درجہ کی کمزوری کی مثال ہے۔ اور فرما فرماتھا سیئۃ فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں معبودانِ باطل کی دی تھیں۔ وہ تو بچھڑ سے اوپر ہی تھیں۔ حالانکہ اگر بچھڑ سے بھی مثال دی جاتی جس کے ساتھ غایت درجہ کی کمزوری کی مثال دی جاتی ہے تو بالکل صحیح تھا۔ ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اپنی وحی میں بیان فرما چکا تھا۔ چنانچہ سورہ عنکبوت میں فرمایا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت یعنی ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگار یا ٹیٹھا بناتے ہیں۔ یہ کڑی کی مثال کی طرح ہے۔ کہ وہ ایک گھر بناتی ہے۔ اور یقیناً سب گھروں سے کمزور کڑی کا گھر ہے۔ اسی طرح پر دوسری جگہ بھی یہ مثال دی ہے۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولوا جمتمعوا له وان یسلیمہم الذباب شیئاً لا یستنقذوہ منه ضعف الطالب والمطلوب (الحج) تبچھلے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ جن میں منافقوں کا ذکر بیان فرمایا ہے *

۶۸- یضل بہ کثیراً - بعض کے نزدیک یہ کلام مغترضین کا قول ہے۔ اور سارے کا جواب وما یضل بہ الا الفاسقین میں دیا ہے۔ مگر یہاں اصل کے لفظ کے معنی اچھی طرح سمجھ لینے چاہئیں۔ اصل کے ایک معنی تو بہکا دینا یا غلط راہ پر ڈال دینا ہے۔ مگر ان معنوں میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف قرآن کریم میں منسوب نہیں کیا گیا۔ بلکہ بار بار شیطان کو مفضل کہا گیا ہے۔ اب یہ تو ظاہر امر ہے۔ کہ کلام الہی میں اضلال کا فعل اللہ تعالیٰ کی طرف اور شیطان رحیم کی طرف ایک ہی معنی میں منسوب نہیں ہو سکتا۔ جب بہکانے یا غلط راہ پر ڈالنے کا فعل شیطان کی طرف منسوب کیا گیا۔ تو وہی فعل خدا کی طرف ہرگز ہرگز منسوب نہیں ہو سکتا۔ علاوہ انہی قیامت کے دن غلط کار لوگ جو عذر پیش کرتے ہیں۔ وہ تو یہی ہے۔ کہ ہمارے سرداروں اور شیطانوں نے ہمیں دھوکہ دے کر

مخالفت کی جاتی تھی۔ وہ بھی اُسی آگ کا ایندھن بن گئے۔

۶۲۔ جَنَّتِ تجری من تحت ہلالاھار۔ ہشتی زندگی کا نقشہ قرآن کریم نے اکثر اوقات انہی الفاظ میں کھینچا ہے حقیقت ان نعماءِ جنت کی کیا ہوگی۔ قرآن کریم میں فرمایا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لھم من قرۃ اعین۔ یہ ان ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ملاء عین سرائت۔ پس اُن کی حقیقت میں کوئی انسان بخل نہیں دے سکتا۔ ہاں جس طرح پر ایک طرف ایمان اور اعمال صالحہ ضروری رکھے ہیں۔ اسی طرح پر دوسری طرف اُس کا ثمرہ جنات اور نہروں کے رنگ میں بیان فرمایا ہے جس سے میلوم ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کو ایمان کے لئے اسی طرح ضروری قرار دیا ہے جس طرح نہروں یعنی پانی کو درختوں کے لئے جس طرح پانی کے بغیر درخت خشک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ ایمان بھی خشک اور مردہ ایمان ہے جس کی آبپاشی اعمال صالحہ سے نہ ہوئی ہو۔

۶۳۔ ہذا الذی رزقنا من قبل۔ یعنی ان ثمرات اعمال صالحہ کو ظاہری شکل میں دیکھ کر استنباط لوگ کہیں گے۔ کہ یہی ثمرات اُن اعمال صالحہ کے ہم کو پہلے یعنی دُنیا میں بھی دیئے گئے تھے۔ گو اس وقت اُن کو ظاہری آنکھیں نہیں بلکہ باطنی آنکھیں ہی دیکھ سکتی تھیں۔

۶۴۔ واواہم مُتشابھا یعنی وہ ثمرات اُن پہلے ثمرات سے ملتے جلتے ہونگے۔ کیونکہ گو اُن کی حقیقت ایک ہوگی۔ مگر شکلیں مختلف۔ یا مُراد یہ ہے۔ کہ بہشت کے ثمرات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہونگے۔

۶۵۔ ازواج مطہرات۔ پاک بیبیاں۔ بڑی تطہیر تو وہی ہے۔ جو بزرگ کھم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ پھر بہشت تو وہ جگہ ہے۔ کہ جہاں کسی قسم کی آلائش اور ناپاکی باقی رہ نہیں سکتی۔ عتے کہ دلوں کے اندر کے کینے بھی صاف کر دیئے جاتے ہیں۔ و نزعمانی صد ہر ہر من غل اخواتا علی سر متقالین۔ انہی ازواج یا بیبیوں کے متعلق دوسری جگہ فرمایا۔ ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تغربون۔ کہ تم اور تمہاری بیبیاں عورت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ (الزخون) اور پھر سورۃ یسین میں فرمایا۔ ہر وازواجہم نے ظلل علی الاراک متکئون۔

۶۶۔ خالدون۔ خلود کے اصل معنی ہیں کسی چیز میں بگاڑ کا نہ آنا۔ اس لئے مُخلد سکو کہتے ہیں جو مدتِ طویل تک باقی رہے۔ اور حَلَد کے معنی مُطلق بقا و اقام کے آتے ہیں یعنی باقی رہنا یا ایک جگہ میں رہنا۔ اور مُخلد اُس شخص کو کہتے ہیں جسے بڑھاپا ویر سے آئے۔ پس خلود کے معنی میں لازم طور پر دوام نہیں ہے۔ ہاں ان معنوں پر بھی استعارۃً بولا جاتا ہے جیسا

۶۹۔ الفاسقین۔ الفسق الخرج عن القصد الفاسق فی الشریعة الخارج عن امر اللہ بالترکاب الکبیریۃ فینق کے لغوی معنی تواعتدال کی حد سے نکل جانے کے ہیں۔ اور ہماری شریعت میں فاسق اُسے کہتے ہیں۔ جو کسی کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جائے۔ قرآن کریم نے لفظ فاسق کو جس معنی میں استعمال کیا ہے۔ اُس کی تشریح خود اس جگہ فرمادی ہے یعنی فاسق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور قانون کو اس کے مضبوط ہو جانے کے بعد توڑتا ہے یعنی اُس کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے۔ کہ وہ بد عہد ہوتا ہے۔ ایک عہد کر کے پھر اُسے توڑتا ہے۔ چنانچہ مورت توبہ میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ کہ اگر تم دُنیا کو اللہ اور اُس کے رسول اور اُس کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر محبوب بنا لو گے۔ تو تم فاسقوں میں داخل ہو گے۔ کیونکہ مسلمان قوم کا یہ عہد اللہ تعالیٰ سے تھا۔ کہ وہ دُنیا کو دین پر مقدم نہیں کریں گے۔ بلکہ انہوں نے اپنا جان و مال اور اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے بیع کر دیا ہے۔ پھر فاسق کا نشان یہ بتایا۔ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہاں وہ توڑتا ہے۔ سب سے بڑا حکم جوڑنے کا تو خود اللہ تعالیٰ سے ہی ہے۔ اور شیطان سے تعلق توڑنے کا حکم ہے۔ سو فاسق اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑتا اور شیطان سے جوڑتا ہے۔ اور آخری علامت یہ بتائی۔ کہ اُن کی کھلی نشانی یہ ہے کہ پھر وہ زمین میں بھی قنات پھیلاتے ہیں۔

۲۹۔ ۱۔ نَحْر کے معنی پھر لیکن بعض وقت تذکرہ میں نَحْر سے مراد نہیں ہوتی۔ کہ اُس پہلے واقعہ کے بعد دوسرا واقعہ ظہور میں آیا۔ بلکہ محض ایک اور امر کا ذکر کرنا مراد ہوتا ہے۔ چنانچہ عام طور پر کہتے ہیں۔ اَعْجَبَنِي مَا صَنَعْتَ الْيَوْمَ ثُمَّ مَا صَنَعْتَ امْسَلْ عَجَبٌ جَوْنُوْنَةَ اَجْ كَیَا۔ وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ پھر جو تو نے کل کیا تھا وہ تو اُس سے بھی عجیب تھا۔ یہاں نَحْر پھر سے مراد صِرْت اس قدر ہے۔ کہ پھر ایک اور واقعہ کا ذکر کرتا ہوں۔ یہی معنی لفظ نَحْر کے یہاں ہیں۔ ورنہ یہ مراد نہیں کہ زمین میں سب کچھ پیدا کر کے پھر آسمان بنایا۔ کیونکہ دوسری جگہ فرمایا۔

۱۔ ۱۔ فَالْاَرْضُ لِحَدِثَاتٍ دَحْصَا۔ فَمِنْ اَرْضٍ سَبْعَ سَمَوَاتٍ۔ سماء کے معنی بلندی کے ہیں پہلے بتا چکا ہوں۔ اور یہ لفظ ہر اوپر کی چیز پر بولا جاتا ہے مفردات میں ہے۔ کُلِّ سَمَاءٍ بِاَضَافَةٍ اِلٰی مَا دُوْنَهَا سَمَاءٌ وَبِاَضَافَةٍ اِلٰی مَا فَوْقَهَا فَاَرْضٌ یعنی ہر ایک سماء اپنے سے نیچے والے کی نسبت سے سماء ہے۔ اور اپنے سے اوپر والے کی نسبت سے اَلْاَرْضُ یعنی زمین ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا۔ وَمِنْ اَلْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ۔ اور ایک جگہ سَبْعَ سَمَوَاتٍ کو سَبْعَ طَرَائِقٍ یعنی سات راستے بھی فرمایا ہے۔ پھر ایک جگہ سَمَاءٍ كُوْدُخَانٍ بھی کہا ہے۔ سو ہو سکتا ہے۔ کہ سَبْعَ سَمَوَاتٍ سے مراد نظام شمسی کے سات اول درجے

غلط راہ پر ڈالا۔ رہنماؤں والے اہل الذین اضلنا من الجن حکلا اس۔ یہ عذر کبھی نہیں کرتے۔ کہ خدا یا تو نے ہمیں خود ہی غلط راہ پر ڈالا تھا۔ پس قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہو گیا۔ کہ اضلال کا لفظ بھکانے یا غلط راہ پر ڈالنے کے معنے میں ہرگز اللہ تعالیٰ کی نسبت نہیں بولا گیا۔

اب اضلال کے ایک دوسرے معنے بھی آئے ہیں یعنی جب کوئی شخص کسی شے کی وجہ سے خود ایک غلط راہ کو اختیار کرے۔ حالانکہ وہ شے اس کو غلط راہ پر ڈالنے والی نہیں۔ سبکی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی یہ عرض ہے جو انھوں نے بارگاہ الہی میں کی۔ فلم یزدہم دعاء ی خلاقرام۔ میرے بھلانے نے ان کو اور بھاگنے میں ہی بڑھایا۔ حالانکہ بھانا خود کوئی بھگانے والی شے نہ تھی۔ بد بھاگنے کے مفہوم کے بالکل خلاف اس کا مفہوم ہے۔ وہ بھلانے ہیں۔ وہ بھاگتے ہیں۔ نہ کہ بھرنے کی چیز جو کہ بھلانے سے ہی اسی قدر وہ اور دور بھاگتے تھے۔ اس لیے بھاگنے کو اپنی دعا کی طرف منسوب کر دیا۔ انہی معنوں میں یضل بہ کثیرا ہے۔ کیونکہ خود ہی لہدی بہ کثیرا کہ کر یہ فرما دیا ہے۔ کہ جس چیز کی وجہ سے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ تو اصل میں اُن کی ہدایت کی چیز ہے۔ اور اس کی غرض ہی ان کو راہ دکھانا ہے۔ مگر یہ ایسے کج بحث ہیں۔ کہ ہدایت کی چیز سے بھی گمراہ ہی ہوتے ہیں۔

اضلال کے ایک تیسرے معنے بھی زبان عربی میں آئے ہیں۔ اور وہ کسی شخص کو گمراہ پاکر اُسے گمراہ قرار دینا ہے۔ اُس معنی کی مشہور مثال طرفہ کا شعر ہے۔

وما زال شربی الراح حتی اضلنی صدیقی وحی ساء فی بعض ذلکا

یہاں لفظ اضل صاف طور پر گمراہ قرار دینے کے معنے میں استعمال ہوا ہے۔ اور قرآن کریم نے جہاں فعل اضلال کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ وہاں صاف یہ مفہوم پایا جاتا ہے چنانچہ فرمایا۔ وما یضل بہ الا الفاسقین۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اضلال تو اسی کے لئے ہے۔ جو پہلے ہی فاسق ہو چکا۔ تو جو پہلے ہی فاسق ہے گمراہ تو وہ پہلے ہی ہو چکا اب اس کو اور کیا گمراہ کرنا تھا۔ پس معلوم ہوا کہ یہاں اضل کے معنے گمراہ قرار دینے یا گمراہی کا فتوے صاف کرنے یا گمراہی کا نتیجہ یعنی سزا دینے کے ہیں۔ اس کو سورۃ الاعراف میں نہایت صفائی سے بیان فرمایا ہے۔ و فریقاً حق علیہم الضلالة الفملا تحذرف الشیاطین اولیاء من دون اللہ یعنی ایک فریق پر گمراہی کا فتویٰ صادق آتا ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے۔ کہ وہ اللہ کے سوائے شیطان کو اپنا کار ساز بنا لیتے ہیں۔ اس کے مؤید اور بہت سی آیات قرآنی ہیں کہیں فرمایا۔ یضل اللہ الکافرین کہیں یضل اللہ الظالمین کہیں یضل اللہ من مومنین مرتاب

ذات چھوٹے دراء الورا ہے۔ اس لئے اس کا قول بھی انسان کے قول سے علیحدہ رنگ کا ہے۔
پھر مختلف حالات کے مطابق اس قول کے معنے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً یا ناکرئی بردار
سلاماً میں محض آگ کو حکم ہے۔ اسی طرح پرا نھا امر اذا اسراد شد ینان لبقول لہ کن
فیكون۔ اور بعض وقت یہ قول الہام اور وحی کی صورت میں ہوتا ہے۔ جیسے رامتباروں
انبیاء اور رٹوں کی حالت میں۔ لیکن جہاں شیطان کو چھ کہا ہو۔ وہاں یہ مراد نہ ہوگی۔
یہاں ملائکہ کو کچھ فرمایا ہے۔ تو چونکہ ملائکہ وہ ہستیاں ہیں۔ جو وسائل کے طور پر اللہ تعالیٰ کے
احکام کو تعمیل میں لاتی ہیں۔ جیسا کہ اُن کی شان میں فرمایا۔ وھم بامرہ یعملون۔ تو پس
یہاں اللہ تعالیٰ کا ملائکہ کو فرمانانہ بطور مشورہ کے ہے نہ کسی اور غرض کے۔ لیکن بلکہ ارادہ الہی کا
اظہار فرمایا۔ تاکہ وہ ہو جائے۔

۷۳۔ للملائكة۔ ملائکہ یا ملائک کا مادہ خواہ ملائکہ معنی قوت ہو۔ اور خواہ الملائکۃ معنی رستا
نگر اس میں کچھ شبہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ جو نظام عالم جسمانی اور عالم روحانی
میں وسائل ہیں۔ اور وہ محض قوتوں اور طاقتوں کا نام نہیں۔ بلکہ ایک علیحدہ مخلوق ہے۔
عالم روحانی میں تو اُن کا ثبوت ہمیں اس طرح ملتا ہے۔ کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں۔ کہ
انسان کو جس قدر قوت دے دیئے گئے ہیں۔ ان کے ظہور میں آنے کے لئے بیزوئی وسائل کی
ضرورت ہے۔ جیسے آنکھ کے لئے روشنی کی وغیرہ۔ اسی طرح پر عالم روحانی میں بھی یہی
بدی کی جو قوتیں انسان کے اندر ہیں۔ اُن کے عمل میں آنے کے لئے وسائل ہونے ضروری
ہیں۔ یہی نیکی کے محرک ملائکہ اور بری کے محرک شیطاں ہیں۔ عالم جسمانی میں بھی یہ ظاہر
بات ہے۔ کہ ایک طاقت بذات خود کوئی چیز نہیں۔ وہ وسائل جن کے ذریعہ وہ طاقتیں
اپنا کام کرتی ہیں۔ یا جو ہستیاں اُن طاقتوں پر موقوف ہیں۔ وہ ایک مخلوق ہے جس کو
ہم اسی طرح اس ظاہری آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے۔ جس طرح خود ان طاقتوں کو نہیں
دیکھ سکتے۔ مگر ظہور ان دونوں کا ہم نتائج میں دیکھتے ہیں۔ پس کوئی وجہ نہیں کہ ملائکہ کی
ہستی سے انکار کیا جائے۔ یا ان کو محض طاقتیں ٹھہرایا جائے۔ مگر چونکہ ہر کام پر علیحدہ ملائکہ
مستعین ہیں جو اُس کے مقرر ہیں۔ پس یہاں جن ملائکہ سے ارشاد آئی ہوگا۔ وہ وہی ملائکہ ہیں
جن کا تعلق اس امر سے ہوگا۔

۷۴۔ خلیقۃ کے معنی عالم یا بادشاہ اور پیچھے آنے والے کے بھی ہیں۔ بعض نے خلیفہ سے مراد
صرف زمین کو آباد کرنے والے سے لی ہے۔ پھر بعض نے مراد صرف حضرت آدم علیہ السلام کو کیا
ہے۔ اور بعض نے اس سے مراد نبی آدم کو لیا ہے۔ اور اس کے مؤید اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد

کے سیارے ہوں۔ کیونکہ اول درجہ کے سیارے زمین سمیت گُل آٹھ ہی قرار دیئے ہیں۔ اور کبھی فضاء میں اُن کے راستوں پر یہ لفظ بول دیا ہو۔ یا ہو سکتا ہے۔ کہ ستاروں کے سات طبقے مراد ہوں جو کھلی آنکھ سے نظر آسکتے ہیں (انسکو پیڈیا برٹینیکا) یا کوئی اور سات بلندیاں ہوں جن کا آئندہ سائنس کو علم ہو جائے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ بہت سی باتیں قرآن کریم کی جو لوگوں کو سائنس کے خلاف معلوم ہوتی تھیں۔ آج علمی ترقی نے ثابت کر دیا ہے۔ کہ وہ خلاف نہیں۔ علاوہ ازیں یہ بھی ظاہر ہے۔ کہ سبع اور سبعین یعنی سات اور ستر وغیرہ الفاظ عربی زبان میں بعض وقت صرف کثرت کے ظاہر کرنے کے لئے بولے جاتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ توبہ میں جہاں ان تستخفطھ سبعین مرۃ آیا ہے۔ وہاں ازہری نے لکھا ہے۔ کہ یہ باب تکثیر اور تضعیف سے ہے یعنی کثرت کے اظہار کے لئے کامن یا مبصر العدد گنتی مقصود نہیں۔ اور لسان العرب میں ہے۔ قد تکرر ذکر السبعۃ والسبعین والسبعائۃ فی القرآن وفی الحدیث۔ والعرب تضعھا موضع التضعیف والتکثیر کقولہ تعالیٰ کمثل حبۃ انبثت سبع سنابل یعنی سات اور ستر اور سات سو کا ذکر قرآن اور حدیث میں بار بار آیا ہے۔ اور عرب لوگ اس کو زیادتی اور کثرت کے اظہار کے لئے بولتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کمثل حبۃ۔ یعنی مثل اس دانے کے جس سے سات بالیں پیدا ہوتی ہیں +

رکوع ۴
۳۔

۲۔ واذا قال سابع۔ قول کا لفظ عربی زبان میں مختلف افعال کے اظہار کے لئے آتا ہے۔ مفردات میں ہے۔ کہ قول کے ظاہر معنی تو یہی ہیں۔ کہ لُطْق سے یعنی بول کر کچھ ظاہر کیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ جو بات دل میں ہو۔ اُس پر بھی قول کا لفظ آجاتا ہے۔ کسی چیز کی حالت کسی بات پر دلالت کرے۔ تو اُسے بھی قول کہہ جیتے ہیں۔ جیسے امتلاء الخویض وقال قطعی۔ حوض بھر گیا۔ اور اس نے کہا میرے لئے بس ہے۔ اور بھی بہت سے معانی دیئے ہیں۔ اِطْرَحْ پر تاج العروس میں قال بیدق قال برحبہ قال براسہ قال شربہ وغیرہ کی مثالیں دی ہیں جن کے معنے ہیں اُس نے پکڑ لیا۔ چلا گیا۔ اشارہ کیا کپڑا اٹھایا۔ اسی طرح پر قول کا لفظ سوائے انسان کے دوسروں کے لئے بھی بولا گیا ہے۔ جیسے قالت لہ الطیر۔ اور قرآن کریم میں ہے قالتا اتینا طائعتین جس کی تفسیر میں مفردات میں ہے۔ ان ذلک کان بتسخیر من اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح پر یہ یاد رکھنا چاہئے۔ کہ قول کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ تو اُس سے اس قسم کا لُطْق تو قطعاً مراد ہوتا ہی نہیں جس قسم کا لُطْق انسان کا ہے۔ کیونکہ انسان کا لُطْق تو خاص خاص محارج سے خاص خاص آوازوں کا نکلنا ہے۔ اللہ کی

۷۸۔ ان کنتھ صا دقین۔ اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ علم تام ہر شے کا اللہ تعالیٰ کو ہی ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اگر ایک پہلو نقص کا انسان میں نظر آتا ہے۔ تو دوسرا پہلو کمال کا بھی موجود ہے۔ درحقیقت انسان کا کمال اور اس کی ساری فضیلت یہی ہے۔ کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے مشرف فرماتا ہے۔ اور خود علم سکھاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے سید ولد آدم ہوئے۔ کہ آپ کو وہ پاک کلام سکھایا گیا۔ جو کلام الہی میں سب سے بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یہاں انسان سے مراد انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے حضرت آدم کو تو صرف اسماء سکھائے تھے۔ مگر آپ پر پوری وضاحت فرمائی۔ کہ البیان سکھایا ہے۔

۷۹۔ اِنِّیْ اَعْلَمُ غِیْبِ السَّمٰوٰتِ۔ درحقیقت یہی ظاہر کرنا مقصود تھا۔ کہ عجب کوم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہیں۔ جن کو جس قدر چاہے دیتا ہے۔ سارا علم ملائکہ کو بھی نہیں دیا۔ بلکہ ایک انسان کو ملائکہ سے بھی بڑھ کر علم دیدیا۔ مانتہیٰ تو وہی حصہ ہے جو ملائکہ کو معلوم ہو گیا۔ یعنی انسان کے فساد اور خوریزی کا۔ اور مانتہیٰ تک متون وہ حصہ ہے جو ان سے مخفی رہا یعنی کہ انسان کو کمال علم دیدیا گیا ہے۔

۸۰۔ اسجدوا للاحقر۔ کہ معنی التقیاد اور خضوع کے ہیں یعنی مطیع ہو جانا مجھک جانا۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ برائے یہ بنا تا ہے۔ ملائکہ بھی اس کے فرمانبردار ہو جاتے ہیں بعض نہ کہتا ہے۔ کہ اسجدوا للاحقر کے معنی ہیں آدم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو۔ مگر چونکہ سجدہ کے معنی عبادت کے نہیں۔ بلکہ التقیاد اور اطاعت کے ہیں۔ اسلئے پہلے معنی میں کوئی سجد لازم نہیں آتا۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے کلام سے مشرف فرما کر اس کو اصلاح خلق کے لئے کھڑا کرتا ہے۔ تو ملائکہ کو اسکی فرمانبرداری کا حکم دیتا ہے تا وہ دلوں کے اندر نیکیوں کی تحریک کریں۔ ورنہ اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو ہی دیکھیں تو کس طرح ملک کفر شرک جہالت تو ہم پرستی شرابخوری بدکاری سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ بلکہ ساری دنیا کا یہی نقشہ ہے ایک انسان کا کام نہ تھا۔ کہ اس تمام ملک کو ایک ہی آواز سے ایسا پاک کر دیتا۔ کہ اس کی مثل دوسری قوم پا لیزگی کے مرتبہ کو پہنچی ہوئی ایک بھی دنیا میں نظر نہیں آتی۔ نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد۔ پس حق یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو آپ کا فرمانبردار بنا دیا۔ تا وہ انسانوں کے دلوں میں نیکیوں کی تحریک کریں۔ اس لئے ان کے تمام گندہ و حل گئے۔ اور وہ ایک

ہے۔ ہوا الٰہی جعل کے خلاف کلام الٰہی۔ اس طرح پر خلیفہ کے معنی ہونگے۔ خلفاً
یخلف بعضهم بعضاً۔ یعنی جو ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتے رہتے ہیں۔
ملائکہ کا یہ کہنا قائلوا لاجعل فیہا من یفسد فیہا بھی بتاتا ہے۔ کہ اولاد آدم کی طرف
ہی اشارہ ہے۔ کیونکہ حضرت آدم جو اصفیا میں سے تھے۔ اُن کے متعلق تو یہ نہیں کہا
جاسکتا تھا۔ کہ وہ فساد کریں گے۔ بلکہ فساد اور خوریزی بنی آدم کی طرف ہی منسوب ہو سکتی ہے۔
یہ یاد رکھنا چاہئے۔ کہ نہ تو قرآن کریم نے انسان کی پیدائش کی تاریخ چھ ہزار سال سے بتائی
ہے۔ جیسا کہ بائبل میں ذکر ہے۔ اور نہ ہی یہ فرمایا ہے۔ کہ آدم سے پہلے زمین پر کوئی
مخلوق نہ تھی۔

۷۵۔ اَجْعَلْ فِیْہَا۔ یہ نہ تو مشورہ ہے نہ اعتراض ہے۔ بلکہ بنی آدم کی ایک نمایاں خصوصیت کا
ذکر ہے۔ اور حقیقت انسان کامل کی ضرورت اس لئے ہوتی ہے۔ کہ مادہ زمین سے فساد
کو دور کرے۔ اور ہر انسان کامل کی مخالفت بھی ہوتی ہے۔ پس جو ملائکہ اس امر پر متعین تھے
اُن کو اس کا علم ہو جانا کہ بنی آدم زمین پر فساد اور خوریزی کریں گے کوئی قابل اعتراض امر نہیں ہاں
اُن کو انسان کے کمالات کا علم ابھی نہیں دیا گیا تھا۔ اس لئے جب اللہ تعالیٰ نے کمالات انسانی
کا کوئی پہلو ملائکہ پر ظاہر فرمایا۔ تو انہیں اپنی لاعلمی کا اقرار کرنا پڑا۔
۷۶۔ لَنْ یَسْبِیْہِمْ لِحَمْدِہٖ۔ تسبیح کے معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نقص سے مُبرا ہونے کا
اقرار کرنا۔ ملائکہ معترض نہیں۔ اسی لئے ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے ہر نقص سے پاک اور عیب
ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ گو بنی آدم کے اندر انہیں فساد اور خوریزی کا نقص نظر آتا ہے
مگر وہ سمجھتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کا فعل احق و حکمت سے خالی نہیں۔

۷۷۔ اَلْاَسْمَاءُ۔ وہ کیا اسماء تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں فرمایا۔ البتہ جس طرح یہاں عَلَمٌ
ادم والاسماء، کلمہ کے بعد ملائکہ کو سجدہ کا حکم دیا۔ اسی طرح یہ دوسری جگہ فرمایا۔ فاذا
سویبتہ ولفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ گو پانچ رُوح کے بعد سجدہ کا حکم
دیا۔ قرآن کریم کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ رُوح کا لفظ اللہ نے اپنے کلام پر بھی بولا ہے
جیسے فرمایا۔ کُذِّلَتْ اَوْحِیْنَا اِلَیْکَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا۔ جہاں بالاتفاق رُوح سے مراد
کلام الٰہی ہے۔ وہاں دونوں موقعوں کی تطبیق اسی طرح ہو سکتی ہے۔ کہ یہاں اسْمَاءُ
دینے سے مراد کلام الٰہی کا نفع کرنا لیا جائے جس سے انسان حقیقی کمال کو پاتا ہے۔ تفسیر کبیر
میں ہے۔ عَلَمٌ صِفَاتُ الْاَشْیَاءِ وَنَعْوَتُهَا وَخَوَاصُّهَا عَلَمٌ صِفَاتُ الشَّیْءِ دَالَةٌ
عَلٰی مَا هِیْتِہٖ۔

عمر اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ مگر بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں۔ کہ خواہ انسان عہدِ انجیل
کمرے یا بٹھول کر کرے۔ نتیجہ کچھ نہ کچھ بھگتنا پڑتا ہے۔ پس آدم کو بھی اس حالت
سے جو فراغت کی زندگی تھی۔ گلاہنتھا رتخلد۔ نکلنا پڑا ۛ

۸۵۔ اہبطوا بعضکم لبعض عدا۔ گو ہبطہ کے معنی اوپر سے نیچے آنے کے ہیں لیکن جب
انسان کے لئے بولا جائے۔ تو جیسا کہ مفردات میں ہے۔ اس میں صرف ایک استخفاف کا
رنگ پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ نزل میں شرف و اکرام کا۔ پس ایک نقصان کی حالت کی طرف
آنے کو ہبطہ کہتے ہیں۔ اور ایسا ہی دکھ یا تکلیف کی حالت میں جانے کو بھی کہتے
ہیں۔ اسی معنی میں ہی بنی اسرائیل کو کہا۔ اہبطوا مصر۔ بعضکم لبعض عدا
یا ایک دوسرے کی دشمنی میں انسان کی اسی صفت کا اظہار ہے جس کا ذکر پہلے بھی فرمایا۔
من یفسد فیہا ویفسد الدماء۔ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے اور باہمی مخالفتیں
یہی انسان کے آرام کی زندگی کو مصائب میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ مگر جب ہم انبیاء علیہم السلام
کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو ان کی بھی مخالفت کا ہونا ایک قاعدہ کلیہ نظر آتا
ہے۔ بلکہ جس قدر مخالفتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے اتنا دوسروں کو نہیں۔ اور
انہی مخالفتوں اور مشکلات سے ہی آخر ان کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ سو معلوم ہوتا ہے۔
کہ حقیقت کمال انسانی کو حاصل کرنے کے لئے اس مرحلہ کو طے کرنا ہی ضروری ہے۔ جو
لوگ مشکلات سے بچنا اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آدم کی سنت
پر نہیں چلتے۔ اور نہ ہی وہ کمال انسانی کو حاصل کر سکتے ہیں ۛ

۳۷

۸۶۔ فتاب علیہ۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اُس کی
طرف رجوع برحمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی انسان پر رحم کرنے کے لئے اسے کچھ کمالات
سکھائے ہیں۔ جب انسان اُن کو سیکھ لیتا اور عملی رنگ میں اپنے اندر لے لیتا ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نیچے آجاتا ہے۔ توبہ کے اصل معنی رجوع کے ہیں۔ انسان کی
طرف سے توبہ یہ ہے۔ کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ پس ہر رجوع انسان کا جو اللہ تعالیٰ
کی طرف ہو وہ اُس کی توبہ ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
بھی اُس کی طرف رجوع فرماتا ہے۔ بلکہ وہ تو قواعد بہت بڑھ کر رجوع فرمانے والا ہے۔
گناہگاروں اور بگیناہوں کو کیساں بروقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے پس
توبہ کرنا گناہ کی نشانی نہیں جیسا غلطی سے سمجھ لیا گیا ہے ۛ

۳۸

۸۷۔ اہبطوا منها جمیعاً۔ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو ایک ہی حالت میں رکھتا ہے۔ اور ایک ہی

مُزَنِّی کے ہاتھ سے خود مُزَنِّی اور مُطہر ہو کر دُنیا کے لئے ہادی بنے۔ لتکونوا شہداء
عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَهِیدًا +

۸۱۔ اَلَا اِبْلِیْسُ۔ ابلیس کے متعلق دوسری جگہ فرمایا۔ کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ
جِس سے معلوم ہوا۔ کہ ابلیس ملائکہ میں سے نہ تھا۔ بلکہ جنوں میں سے تھا۔ اِس صُورَت
میں اَلَا اسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِع ہوگا۔ ابلاس اُس حُزن یعنی غم کو کہتے ہیں۔ جو سخت ترین
مائیوسی سے انسان کے لاحق حال ہوتا ہے۔ اسی سے ابلس اور ابلیس مشتق ہیں مجرموں
کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے یٰبَلِیْسُ اُخْرِجْ مِنْ اِیْمَانِ عِبْرَمُونَ۔ اور کُفَّار کے مُتَعَلِّق قَاذًا هُمْ
مُبْسُوْنَ۔ پس ابلیس وہ ہستی ہے جو رحمت الہی سے مایوس ہے۔ اِیْلَیْہِ فرمایا۔ کَانَ
مِنَ الْکَافِرِیْنَ۔ یعنی وہ کافروں میں سے تھا +

۸۲۔ الْجَنَّةُ۔ یہ جنت وہ دارُالجزا انہیں ہو سکتا جس میں بعد موت نیک لوگ داخل ہونگے۔
کیونکہ اِس کے متعلق فرمایا ہے۔ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِیْنَ۔ یعنی اِس سے وہ کبھی
نکالے نہیں جائیں گے۔ مگر اِس جنت سے آدم کو نکلتا پڑا۔ اور اِس رکوع کے شروع
میں جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً فرما کر یہ ظاہر کر دیا۔ کہ وہ جنت بھی کوئی زمینی جنت ہی تھا
۸۳۔ هٰذَا الشَّجَرُ۔ ہمیں اِس پر کسی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ کہ کس
چیز سے روکا تھا۔ ہمیں جس بات کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے۔ کہ ہمیں
کس چیز کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ سو اُن سب ممنوعات کو ایک
ہی لفظ میں جمع کر دیا۔ جہاں فرمایا۔ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا و
مَا بَطَنَ۔ یعنی ظاہر اور چھپی ہوئی ہر قسم کی فواحش کے قریب جانے سے بچنا چاہئے۔
قرآن کریم نے بُری باتوں اور بُرے کاموں کو بھی بُرے درخت سے مثال دی ہے۔ مثلاً
کَلِمَةٍ خَبِیْثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیْثَةٍ۔ پس اللہ تعالیٰ نے آدم کو کسی شجرہ
سے روکا تھا۔ جو اُس کے لئے مُضَر تھا۔ کیونکہ اُس کا نتیجہ فرمایا۔ کہ اُس کے قریب جانے
سے اپنی جان پر ظلم کر نیوالے ہو گئے +

۸۴۔ فَازْهَمَا الشَّیْطَانُ عَنَہُمَا۔ وہ جو دوسرے کو بُرائی کی طرف لیجانے کی کوشش کرتا ہے۔
وہ شیطان۔ جو تمہارا ہی سے دُور افتادہ ہے۔ اُس کا کام ہے دلوں میں وساوس پیدا کرنا۔
انسان آخر انسان ہے۔ کوئی انسان بھی اللہ تعالیٰ کی طرح کمزوری اور نقص سے خالی نہیں
بڑے بڑے آدمیوں سے بھی غلطیاں ہر جاتی ہیں۔ مگر قرآن کریم نے آدم کی اس غلطی کا
خود دوسری جگہ ذکر فرما دیا۔ کہ غَسَى اٰدَمَ وَلَمَّا نَجَدْنَا لَہٗ عِزْمًا۔ یعنی آدم بھول گئے

سے عبرت نہ لکڑھی +

بنی اسرائیل اُس قوم کا نام ہے۔ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جن کا دوسرا نام اسرائیل ہے جس کے معنی عبرانی زبان میں (اسر = عبد اور ایل = اللہ) عبد اللہ کے ہیں۔ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہما السلام کے پوتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل اور بنی اسمعیل آپس میں دو بھائی بھائی قومیں ہیں۔ جو دونوں حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ یہاں یہ سوال کیا گیا ہے۔ کہ قرآن کرم کون سے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتا ہے۔ اگر ان کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں۔ تو ان پر تو وہ انعام نہیں جھوٹے۔ جن کا تذکرہ قرآن شریف میں ہے۔ اور اگر ان کو جن پر انعام ہوئے تھے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں زندہ موجود نہیں۔ اصل بات یہ ہے۔ کہ قرآن کریم تو ایک قوم کو مخاطب فرماتا ہے۔ افراد محض قوم کے اجزا ہوتے ہیں۔ وہ بدلتے رہتے ہیں۔ مگر قوم تو ایک ہی رہتی ہے۔ جس طرح ہر انسان کے جسم کے اجزا بدلتے رہتے ہیں۔ مگر انسان تو وہی ہوتا ہے۔ پس حقیقت یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سمجھانا چاہتا ہے۔ کہ افراد و حقیقت قوم کے اجزا ہوتے ہیں۔ اور جس طرح جسم کے اجزا کوئی وقعت نہیں رکھتے۔ سوائے اس کے کہ وہ جسم کے بقایاں معاون ہیں۔ اسی طرح قوم کے افراد بھی کوئی وقعت نہیں رکھتے۔ جب تک کہ وہ اپنے آپ کو قوم کے بقایاں معاون نہیں بناتے۔ اس حقیقت کو فراموش کرنے سے مسلمانوں میں سے ایثار اور قربانی کی روح اُٹھ گئی ہے۔ سو یاد رکھنا چاہئے۔ کہ قرآن کریم کی مخاطب بنی اسرائیل قوم ہے نہ اس کے خاص خاص اجزا یعنی افراد۔ ۹۰۔ نعمتی الی نعمت علیکم۔ وہ کونسی نعمت تھی۔ اس کا ذکر خود قرآن کریم نے ہی دوسرے موقع پر فرمادیا۔ واذ قال موسیٰ لقومہ یقوم اذکر النعمۃ اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا۔ یعنی اس قوم کے اندر نبیوں کا پیدا ہونا اور ساری قوم کو بادشاہ بنادینا۔ گویا روحانی اور دنیاوی دونوں قسم کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت جو انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ بنی اسرائیل کو دی تھی +

۹۱۔ اوفوا بالعہدی اوف بعہدکم۔ یہاں دو عہدوں کا ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل کا عہد اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کا عہد بنی اسرائیل سے۔ ان دونوں عہدوں کا ذکر استثناء ۲۶: ۱۷۰ اور ۱۷۱ میں ہے۔ تو نے آج کے دن اقرار کیا ہے۔ کہ خداوند میرا خدا ہے۔ اور میں اس کی راہوں پر چلوں گا۔ اور اس کی شرعوں اور اس کے حقوق اور اس کے حکموں کی محافظت کروں گا۔ اور اس کی آواز کا شنوا ہوں گا۔ اور خداوند نے بھی آج کے دن تجھے

دروازہ ہے جس میں سے سب کو گزرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی سزا نہ تھی۔ بلکہ سب انوں کو کمال انسانی تک پہنچنے کے لئے آسائش اور آرام کی زندگی کو چھوڑنا ضروری تھا۔ اسی لئے ساتھ ہی فرمایا کہ اس حالت سے نکل آنے کے بعد تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی رہیگی۔ اور کمال انسانی کو وہی حاصل کر سکیں گے۔ جو اس ہدایت کی پیروی کرتے رہیں۔

۸۸۔ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہی وہ آخری مرتبہ ہے جس کو نجات کہا گیا ہے۔ کہ انسان ایک ایسی حالت میں پہنچ جائے جس میں اُس کے لئے خوف و محزن کوئی نہ ہے۔ یہ اعلیٰ مقام انسان کو اصلی رنگ میں تو بعد الموت ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے لئے جو لوگ صدق و وفا دکھاتے ہیں۔ اُن کو اس دنیا میں بھی یہ رنگ دکھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان آیات کے نزول کے وقت کیسے خوف کی حالت میں تھے۔ کہ چاروں طرف سے دشمن کا غلبہ ہو رہا تھا۔ مگر اتنی ہدایت کی کامل پیروی نے اسی دنیا کی زندگی میں اُن کو سب خوف سے آزاد کر کے خوف کے بعد امن پیدا کر دیا۔ اور غم یا محزن کا نام و نشان باقی نہ رکھا۔ کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ اس کو جان اور مال کے اتلاف کا بھی پتہ نہ چلے گا۔ لیکن کافروں کے لئے جو سب کچھ خرچ کر کے آخری کامیابی کا منہ دیکھتے ہیں۔ فسیخفقو لھا شہم تکون علیہم حسرة کا افسارہ درپیش ہوتا ہے۔ علاوہ ان میں سے مومن کو اللہ تعالیٰ مشکلات کے اندر بھی خوف و محزن سے آزاد کر دیتا ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے۔ وہ کسی سے ڈر نہیں سکتا۔ اور نہ اس کو کچھ غم باقی رہتا ہے۔ سورہ حاکی رنگ میں اس دنیا میں یہ مرتبہ صرف کامل فرمانبرداروں یعنی پیچھے مسلمانوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ اور آخرت میں بھی وہی کو پائیں گے۔ خوف اور محزن والوں کا نام اصحاب النار رکھا ہے۔

رکوع ۵

۸۹۔ یٰبٰنِیْ اِسْرَآئِیْل۔ سب سے پہلے انھوں دین بتا کر ماننے والوں کی تحن عاقبت اور انکار کر نیوالوں کے انجام کا ذکر فرمایا۔ پھر منہ سے ماننے والوں اور عملاً انکار کرنے والوں کا ذکر کیا۔ پھر توحید الہی کا ذکر فرما کر انسان کے کمال کا ذکر کیا۔ کہ وہ ترقی کرے۔ تو کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اور نافرمانی اپنا شیوہ بنالے تو انجام کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک قوم کا ذکر شروع کرتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے افعام بھی نازل فرمائے۔ مگر جب انھوں نے فرمانبرداری کے طریق کو چھوڑ کر نافرمانی کی راہ اختیار کی۔ تو دوسری بگڑیہ قوم عذاب اور دکھ اور مسیبت کا نشانہ بن گئی۔ تاریخ کے واقعات کا بتانا مقصود نہیں بلکہ مسلمانوں کو عبرت دلانا مقصود تھا۔ مگر افسوس کہ اس قوم نے بھی گزشتہ قوموں کے واقعات

کہ میں وہ موعود نبی ہوں۔ ساری بائبل کو پڑھ جاؤ۔ پُرانے عہد نامے کو بھی اور نئے کو بھی۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا۔ کہ میں وہ موعود کی مانند نبی ہوں۔ جتنے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ اور انجیل سے یہ ثابت ہے۔ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت تک (اور مسیح کے بعد کوئی نبی آیا نہیں) بنی اسرائیل اس موعود نبی کے منتظر تھے۔ جس کی شہادت یوحنا باب اول آیت ۲۱ سے ملتی ہے۔ کہ انھوں نے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے دریافت کیا۔ کہ کیا تو وہ نبی ہے۔ جس پر تمام بائبلوں میں استثناء ۱۸-۱۵-۱۸ کا حوالہ موجود ہے۔ یعنی وہ موعود نبی جس کے آنے کی پیشگوئی موعود نے کی تھی۔ اور نہ صرف کسی نبی نے وہ نبی ہونے کا یہی دعویٰ نہیں کیا۔ بلکہ سارے نبی مسیح سمیت اس خبر کو تازہ کرنے آئے۔ اور کسی نہ کسی رنگ میں ایک اور نبی کے آنے کی خبر بتاتے رہے۔ ان ساری پیشگوئیوں کو اس مختصر نوٹ میں درج نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ساری پیشگوئیاں بنی اسرائیل کے پاس موجود تھیں۔ اور انہی کو ما معکم کہا ہے۔ پس جب بنی اسرائیل میں سے کوئی اس پیشگوئی کا مصداق ہونے کا مدعی نہیں۔ اور ہوتا بھی کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے دود فو و ضاحت کر دی تھی۔ کہ وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسمعیل میں سے ہوگا۔ پس جب بنی اسمعیل میں سے وہ نبی اُٹھا تو اس نے اُٹھتے ہی یہ بھی کہہ دیا۔ کہ میں وہ مشیل موسیٰ ہوں۔ جیسا کہ فرمایا۔ اِنَّا ارسلنا الیکم رسولا شاهدها علیکم کہ ارسلا الی فرعون رسولاً۔ جس کا مفہوم یہی ہے۔ کہ یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا جاتا ہے۔ اُس رسول کا مشیل ہے جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پس بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے کسی نبی کا موسیٰ کی مانند ہونے کا دعویٰ نہ کرنا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشیل موسیٰ قرار دیا جانا ایک نہایت کھلی دلیل اور ایک بین ثبوت اس امر کا تھا۔ کہ آپ ہی اُن تمام پیشگوئیوں کے مصداق ہیں جو کہ بنی اسرائیل کے پاس موجود تھیں۔ پس قرآن کریم مصداق الما معکم ہوا۔ کہ اُس نے ان پیشگوئیوں کی سچائی دُنیا پر ظاہر کر کے اُن کی تصدیق کرو دی۔ اور اصل میں تصدیق کی محتاج بھی پیشگوئیاں ہی ہوا کرتی ہیں۔

۴۳۔ تمنا قلیلہ۔ تھوڑا سا عرصہ یہی دُنیا کی زندگی ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء و رؤسا نے محض اس دُنوی زندگی میں اپنی عزت و جاہت قائم رکھنے کی خاطر ایک کھلے کھلے حق سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل۔

اقرار فرمایا۔ جیسا اُس نے تجھ سے وعدہ کیا تھا۔ کہ تو اُس کی خاص گروہ ہووے۔ اور تو اُس کے سب احکام کی محافظت کرے۔ اور تجھے سارے گروہوں سے جنھیں اس نے پیدا کیا صفت اور نام اور عہد میں بالا کرے۔ اور تو خداوند اپنے خدا کی مقدس گروہ ہوئے خداوند کی آواز کے شنوا ہونے کے متعلق ذیل کے الفاظ یاد رکھنے ضروری ہیں۔ اور ایسا ہوگا۔ کہ جو کوئی میری باتوں کو جو وہ میرا نام لے کے کہیگا نہ سنیگا۔ تو میں اُس کا حساب اس سے لوں گا۔ استثناء ۱۸: ۱۹۔ جہاں وہ سے مراد پیغمبر موعود ہے۔ پس سب سے پہلے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تم اپنے اس عہد کو پورا کرو۔ کہ تم میری آواز کو سنو گے۔ اور وہ آواز اب تمہیں وہی موعود پیغمبر پہنچا رہا ہے۔ میں تم کو پھر دُنیا میں ایک بڑی قوم بنا دوں گا۔

۹۲۔ مصداقاً لمّا معکم۔ قرآن کریم کو اس بات کا مُصدّق کہا گیا ہے۔ جو بنی اسرائیل کے پاس تھی۔ مامعکم در حقیقت وہ پیشگوئیاں تھیں۔ جو باوجود توریت و دیگر صحف انبیاء میں صد ہا تغیرات کے اب تک اُن کے ہاں محفوظ چلی آتی تھیں۔ اور یہ بھی ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ کہ اُس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشگوئیاں تھیں اُن کو اس دستِ برد سے محفوظ رکھا۔ مامعکم اس کو اسلئے کہا۔ کہ ان پیشگوئیوں کے مطابق وہ اب تک اس انتظار میں تھے۔ کہ اُن کا مُصداق ظاہر ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو پیشگوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل کو پہنچائی تھی۔ وہ یہ تھی۔ خداوند تیرا خدا تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کریگا۔ تم اس کی طرف کان دھو۔ میں اُن کے لئے اُن کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اُس کے مُنہ میں ڈالوں گا۔ اور جو کچھ میں اُسے فرماؤں گا۔ وہ سب ان سے کہیگا۔ استثناء باب ۱۸ آیت ۱۵ اور ۱۸۔ اب اس پیشگوئی کے مطابق یہ ضروری تھا۔ کہ موسیٰ سا ایک نبی آئے۔ اور وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسمعیل میں سے آئے (دیکھو نوٹ ۸۹) اب یہ تو ظاہر ہے۔ کہ جب تک حضرت موسیٰ کی شریعت قائم تھی۔ اس شریعت کے پیروں میں سے کوئی شخص موسیٰ کی مانند نبی نہ ہو سکتا تھا۔ کیونکہ وہ سب ایک رنگ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلفاء تھے۔ گو وہ اپنے اپنے زمانہ کی ضرورت کے مطابق کچھ نہ کچھ نئے احکام بھی بنی اسرائیل کو پہنچاتے رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے۔ کہ بنی اسرائیل میں سے یسوع سے لے کر عیسا علیہما السلام تک کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا

۹۸۔ یٰظُنُّونَ - ظن کے معنی یہاں یقین کے ہیں۔ مفردات میں ہے۔ کہ توہم سے لیکر یقینی علم تک ظن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔

۹۹۔ فضلتکم علی العالمین - تفسیر میں عالمین کی تفسیر میں ہے۔ علی العالم من کتبہ میں ظہر بہ اوعالیٰ نہا فہم اوجہم غفیر۔ یعنی یا تو وہ لوگ مراد ہیں جو ان کے سامنے تھے یعنی ان کے زمانہ کے لوگ یا عالمین سے مراد کردہ کثیر ہے۔ اور یہی صحیح ہے۔ کیونکہ یہی بنی اسرائیل جن کی یہاں فضیلت کا ذکر ہے۔ آگے چکر انہی کے متعلق فرمایا۔ باؤا بغضب علی غضبہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنة۔ پس یہ فضیلت اُسی وقت کے لئے تھی۔ جب انہیں انبیاء بھی آتے تھے۔ اور نبوی رنگ میں بھی انکو دوسروں پر بادشاہ بنایا گیا تھا۔ پھر وہ فضیلت چھین گئی۔

۱۰۰۔ والفقوا یومئاً ..... جولاہم یصرون۔ پچھلے رکوع میں بنی اسرائیل کو انعام یا دلا کر یہ فرمایا تھا۔ کہ اب بھی اگر تم اپنے عہد پر قائم ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر تم سے وہی معاملہ کرے گا۔ اور تم کو دینی اور دنیوی برکات سے متعین کرے گا۔ اس رکوع میں اور اس کے بعد انکار کی صورت میں جو ان کا انجام ہو گا وہ ظاہر فرماتا ہے۔ قیامت کا دن وہ ہے جس دن اعمال کے ثمرات اپنے اصلی رنگ میں سامنے آئیں گے۔ اُس وقت نہ تو کوئی شخص اپنی جگہ دوسرے کو پیش کر سکیگا۔ کہ اسکی بجائے اس دوسرے کو سزا دیدی جائے۔ نہ کوئی شخص جس نے ظلم اور انکار سے کام لیا ہے۔ اور حق کی مخالفت پر کمر بستہ رہا ہے۔ کوئی سفارشی پیش کر سکیگا نہ ہی کوئی معاوضہ پیش کر کے اپنا چھٹکارا کر سکیگا۔ غرض یہ کہ کسی طرح پر بھی مدد نہ ہوگی اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رنگ اس سزا کا یہود کو چھپا دیا۔ کہ جو مشرکین اور منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتلاف ان کو برا بھلا کہتے تھے۔ اور جن کو وہ خود آپ کی مخالفت کے لئے اکساتے تھے۔ وہ آخر ان کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ ان کے ساتھ وعدے تو کرتے رہے۔ لئن اخرجکم معکم .... ولئن قتلکم لننصرنکم۔ مگر آخر ہوا وہی جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا تھا۔ کہ کوئی مدد انکو نہ ملی۔ بلکہ ہر ایک ظالم پر اس دنیا میں ایک ایسا وقت آتا ہے۔ کہ اُس وقت نہ کوئی دوسرا اُس کی سزا کو اٹھا سکتا ہے۔ نہ کسی کی سفارش پیش کی جاسکتی ہے۔ نہ کوئی معاوضہ اُس کا لیا جاتا ہے۔ اور نہ کوئی یار و مددگار ہی ہوتا ہے۔ واقعہ تو بنی اسرائیل کا ہے مگر سب کچھ مسلمانوں کو عبرت دلانے کے لئے۔ مگر اس قوم نے اگر عبرت حاصل نہیں کی۔ تو آخر اسی قسم کی سزا کا دن ان کو بھی اسی دنیا میں دیکھنا پڑا۔

تھیں۔ اور الباطل ان کی اپنی خواہشات یا جو کچھ وہ اپنی طرف سے بڑھاتے تھے۔ اور اس طرح پر ہیج کو جھوٹ کے ساتھ ملا کر حق کو ملیا میٹ کرنا چاہتے تھے ۛ

۹۵۔ تَلٰكُمُ الْاٰتِقَ - یعنی حق کو چھپاؤ نہیں۔ نَبَسُوا بِرِءْطَفِ ہے۔ جس کے پہلے لا مَوْجُوذِے بنی اسرائیل نے جب دیکھا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اُن پیشگوئیوں کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ تو اُنھوں نے یہ کوشش کی۔ کہ ان پیشگوئیوں کو ناپا ہر نہ ہونے دیں۔ جیسا کہ دوسری جگہ اُن کے سرداروں کا یہ قول مذکور ہے۔ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ - یعنی جو پیشگوئیاں اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول دی ہیں۔ اُن کے متعلق مسلمانوں سے کیوں تذکرہ کرتے ہو ۛ

۹۶۔ وَاٰتٰیہَا مَعَ الرَّاٰکِیْنِ - یہودیوں کو بھی جماعت کے ساتھ (ہاں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کیونکہ راکعین کا اُس وقت یہی ایک گروہ تھا) بلکہ نماز پڑھنے کا ارشاد ہوتا ہے۔ اب مسلمان اوّل تو نماز نہیں پڑھتے۔ جو پڑھتے ہیں وہ جماعت کی پروا تک نہیں کرتے ۛ مَا شَاءَ اللّٰہُ ۛ

۹۷۔ وَاسْتَعِیْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ - جب کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مبعوث ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو اُس کے سمجھنے میں غلطی لگتی ہے۔ پُرانے خیالات دل میں ایسے راسخ ہوتے ہیں۔ کہ وہ کھلی کھلی باتوں کے انکار پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ یہودیوں کو نصیحت فرماتا ہے۔ کہ صبر اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو تو اللہ تعالیٰ تم پر حق کھول دیگا۔ صبر کے معنی طاعات پر قائم رہنے اور معصیت سے بچنے کے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی مُرَاد ہو۔ کہ جلدی نہ کرو صبر سے دیکھو۔ اور مخالفت میں قدم جلد نہ اُٹھاؤ ۛ تَحٰوْنَا اوّل کا فربہ۔ کیونکہ اس نبیؐ و عہد کی صداقت کی یہ علامت استثنائاً ۱۸-۲۱ میں بیان کی ہے۔ اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ میں کیونکر یہ مانوں کہ یہ بات خداوند کی کہی ہوئی ہے۔ تو جان رکھ کہ جب نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے۔ اور وہ جو اُس نے کہا ہے واقع نہ ہو۔ یا پورا نہ ہو۔ تو وہ بات خداوند نے نہیں کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیکسی اور تنہائی کی حالت میں تلے میں بار بار اللہ تعالیٰ کی ان پیشگوئیوں کو بتا چکے تھے۔ کہ وہ آخر میں کامیاب ہونگے۔ اور جو لوگ حق کی مخالفت کرتے اور اسے ناپاؤد کرنے کے درپے ہیں۔ وہ ناکام اور ذلیل ہونگے۔ پس اہل کتاب کو چاہئے تھا۔ کہ انکار کرنے سے پہلے ہی انتظار کرتے کہ آیا یہ پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں یا نہیں۔ اور ان مشکلات کے اندر صبر اور دعا سے کام لیتے ۛ

آل فرعون سے مراد فرعون کے لوگ یعنی اُس کی رعایا اور اُس کے پیرو ہیں۔ آل اصل میں وہی لفظ ہے۔ جو اہل ہے۔ گمراہ کا لفظ ہمیشہ کسی عظیم الشان انسان کی طرف مُضاف کیا جاتا ہے۔ جیسے عظیم الشان نبیوں یا عظیم الشان بادشاہوں کی طرف۔ اور اس کے اندر سب متبعین داخل ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک مُتقی میری آل ہے ۞

۱۰۲۔ ایسو مونکے سوء العذاب۔ بنی اسرائیل قریباً چار سو سال مصر میں رہے۔ اور خود اسرائیل یعنی حضرت یعقوب مع اپنے بیٹوں کے حضرت یوسف کی وجہ سے وہاں جا آباد ہوئے تھے۔ مگر چونکہ دوسرے ملک کے رہنے والے تھے۔ آہستہ آہستہ مصر کے بادشاہوں نے ان کو خدمتگاری کے کاموں اور ذلیل کاموں پر لگانا شروع کیا۔ قرآن کریم نے اُن کو کھوں کی تفصیلات نہیں دیں۔ مگر توریت سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ نہایت ذلیل قسم کے مُشقت کے سب کام ان سے لیئے جاتے تھے۔ اور مصریوں نے خدمت کروانے میں بنی اسرائیل پر سختی کی۔ اور انہوں نے سخت محنت سے گارا اور اینٹ کا کام اور سب قسم کی خدمت کھیت کی کروا کے اُن کی زندگی تلخ کی۔ اُن کی ساری خدمتیں جو اُن سے کراتے تھے مُشقت کی تھیں۔ خروج ۱: ۱۳ و ۱۴ ۞

۱۰۳۔ یدنھون ابناء کم ویتسحیون نساء کم۔ لڑکوں کو مار ڈالتے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے۔ تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دانی جنائیوں کو۔۔۔ یوں کہا۔ کہ جب بانی عورتوں کے لئے تم دانی کا کام کرتی ہو۔۔۔ اگر بیٹا ہو تو اُسے ہلاک کر دو۔ اور اگر بیٹی ہو تو جینے دو۔ خروج ۱: ۱۵ و ۱۶۔ اور پھر اسی باب ۲۲ آیت میں ہے۔ اور فرعون نے اپنے سب لوگوں کو تاکید کر کے کہا۔ کہ ان میں جو بیٹا ہو۔ تم اُسے دریا میں ڈال دو۔ اور جو بیٹی ہو جیتی رہنے دو۔ منشاء یہ تھا کہ قوم کمزور ہو جائے۔ اور آہستہ آہستہ نابود ہو جائے ۞

۱۰۴۔ واذا فرقنا بکما البحر۔ حضرت موسیٰ جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے چل پڑے تو فرعون نے بھی اُن کا تعاقب کیا۔ آخر جب بحیرہ قلزم کے شمالی سرے پر پہنچے تو پیچھے فرعون کا لشکر بھی نظر آیا۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے ایک جزیرہ لشکر۔ بنی اسرائیل بہت گھبرائے۔ اس حالت میں حضرت موسیٰ نے جن کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر پُورا بھروسہ تھا فرمایا۔ کلا ان معی نہی سیحدین۔ کوئی گھبرانے کی بات نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے۔ وہ مجھے راہ دکھا دیگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کو

شفاعت کے متعلق یہاں اس قدر ذکر کر دینا ضروری ہے۔ کہ شفاعت شفع سے مشتق ہے جس کے اصل معنی ہیں۔ ضم الشيء الى مثله یعنی ایک چیز کو اُس کی مثل یا اُس جیسی چیز سے ملا دینا۔ شفاعت کا اصل مفہوم دوسرے کے ساتھ ملجانے کا ہے۔ ایسے طور پر کہ اس کی مدد کر لیا جائے۔ اور مذہبی اصطلاح میں شفاعت یہ ہے۔ کہ انسان کی بعض کمزوریاں اُن پاک اور بلند مرتبہ لوگوں کی وجہ سے جن کے ساتھ اُس کا تعلق ہے معاف کر دی جائیں۔ اسلام میں شفاعت کا مسئلہ حق ہے۔ مگر شفاعت اذن الہی سے ہے۔

من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن لا يشفعون الا لمن ارتضى۔ سب سے بڑھ کر شفاعت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جو قیامت کے دن آپ اپنی اُمت کے لئے فرمائیں گے۔ بلکہ کل نوع انسانی کے لئے۔ اور درحقیقت آپ کی شفاعت کا ثبوت تو اس دُنیا میں بھی ملے گا۔ کیونکہ جس طرح پر آپ نے اس دُنیا میں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ تعلق پیدا کیا تھا۔ ہر قسم کی آلائشوں اور گناہوں اور کمزوریوں سے پاک کر کے رُوحانیت کے اعلیٰ سے اعلیٰ منازل طے کرا دیں جن کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے اور رہے گا۔ یہ کمال قوت قدسی اور کسی نبی میں نہیں پایا جاتا۔ نہ دُنیا کی تاریخ کوئی ایسا انسان پیش کر سکتی ہے۔ جس نے اس طرح پر ایک قوم کو نہیں قوموں کی قوموں اور ملکوں کے ملکوں کو کمزوریوں اور گناہوں سے پاک کر کے رُوحانیت کی اعلیٰ منازل طے کرا دی ہوں۔ پس قیامت میں سب سے اول آپ کی شفاعت کا ہونا بالکل حق مسئلہ ہے۔ جس کا ثبوت آپ کی ذات اقدس نے اس دُنیا میں بھی دیدیا۔ اور اس آیت زیر بحث میں جو فرمایا۔ کہ لا يقبل منها شفاعتة تو اس سے مطلق شفاعت کی نفی لازم نہیں آتی۔ کیونکہ ایک تو یہاں اس نفس کا ذکر ہے۔ جس نے پاکوں اور برکزیروں سے بالکل قطع تعلق کر لیا۔ بلکہ اُن کے ساتھ عداوت کی۔ سو وہ شفاعت سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور دوسرے شفاعت کوئی ایسی چیز نہیں۔ کہ ایک مجرم کسی سفارشی کو لیجا کھڑا کرے۔ یا اُسے پیش کر سکے۔ کہ اس کی سفارش کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا جائے۔ بلکہ شفاعت کرنیوالا اللہ تعالیٰ کے اذن سے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اپنے تعلقات کو اس سے منقطع نہیں کر لیا شفاعت کریگا۔

عدل اس چیز کو کہتے ہیں۔ جو قیمت اور قدر میں کسی چیز کے مساوی ہو۔

۱۰۱۔ ال فرعون۔ فرعون نام نہیں بلکہ لقب کے طور پر ہے۔ جس طرح پر ایران کے بادشاہ کسرنے اور روم کے قیصر کہلاتے تھے۔ اسی طرح مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے۔

خواہ غیر معمولی۔ وہ دونوں قوموں پر قادر ہے ۛ

۱۰۵۔ وانتم تنظرون۔ وہ دشمن جو اُن کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ بلکہ جس کے متعلق یقین ہو چکا تھا۔ کہ اب تھوڑی دیر میں وہ تباہ کر دیگا۔ کس قدر خوشی کا مقام تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے ہلاک کر دیا۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دشمنوں کو بھی اُن کی آنکھوں کے سامنے تباہ کر کے دکھا دیا ۛ

۱۰۶۔ ثم اتخذ العجل من بعدہ حضرت موسیٰ نے جب حسب فرمان الہی اپنی قوم سے

چالیس دن کے لئے علیحدگی اختیار کی۔ تو آپ کی غیر حاضری میں قوم نے ایک بچھڑو بنا کر اُس کی پرستش شروع کر دی۔ مصر میں جہاں بنی اسرائیل چار سو سال تک رہے تھے گاے کی پرستش ہوتی تھی۔ اور گو یہ ایک موصد قوم تھی۔ مگر مصریوں کی گائے کی پرستش نے اُن کو بھی گاے کی عظمت کی طرت مائل کر دیا۔ اور یہ بیماری درحقیقت اُن کے اندر جڑ پکڑ گئی تھی۔ اسی مثال بعینہ ایسی ہی ہے۔ جسے مسلمانوں نے کئی صدیوں تک ہندوؤں میں رہ کر اُن کی بعض مشرکانہ عادات کو اپنے اندر لے لیا ہے۔ جن میں سب سے بڑی مرض پیر پرستی اور قبر پرستی ہے۔ بچھڑو کے بنانے کے تفصیلی واقعات قرآن کریم کی سورہ طہ میں اور نوریت میں کتاب خروج کے ۳۲ باب میں ہیں۔ ان دونوں میں جو بڑا بھاری اختلاف ہے وہ یہ ہے۔ کہ توریت میں حضرت ہارون کی طرف بچھڑو کا بنانا اور خود اُس کی پرستش میں شریک ہونا منسوب کیا گیا ہے۔ مگر قرآن کریم حضرت ہارون کو جو خدا کے ایک نبی تھے بالکل بے گناہ ٹھہراتا ہے۔ اور حق یہی ہے۔ کیونکہ جو شخص خدا کی طرف سے نبوت کے عظیم الشان منصب پر کھڑا کیا جاتا ہے۔ وہ کبھی شرک کا مرتکب نہیں ہو سکتا پس توریت کا بیان اس بارہ میں صحیح متصور نہیں ہو سکتا۔ اور خود یہ امر اس کے غلط ہونے پر شاہد ہے۔ کہ حضرت ہارون کو اگر وہ واقعی بچھڑو بنانے والے تھے تو سزا کیوں نہ دی گئی۔ حالانکہ دوسرے لوگوں کو سزا ملی۔ اور بائبل کی رو سے وہ قتل ہوئے ۛ

۱۰۷۔ الفرقان۔ کتاب کے علاوہ یہاں حضرت موسیٰ کو الفرقان دیا جانے کا ذکر ہے۔

فرقان لغت کی رو سے دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے کا نام ہے۔ پس الفرقان وہ چیز ہے جس کے ذریعہ سے حق اور باطل میں فرق کر دیا جائے۔ اسی لئے بعض نے اس کے معنی فتح و نصرت کے بھی کیئے ہیں۔ مگر اصل مفہوم فرقان کا حق اور باطل میں فرق کرنے کا ہے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی میں وہی واقعہ فرقان نظر آتا ہے۔ جس نے اُنھے اور اُن کے دشمنوں کے درمیان کھلا کھلا فرق کر دیا۔ یعنی بنی اسرائیل کا صحیح سلامت نکل آنا

حکم ہوا کہ تم بنی اسرائیل کو سمندر میں ڈال دو رستہ ہو جائیگا۔ سو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے
ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کو راستہ مل گیا۔ اور وہ صحیح سلامت دوسری طرف نکل آئے۔
توریت میں اس کی تشریح یوں کی ہے۔ کہ خداوند نے یہ سبب بڑی پورنی آنکھ سے تمام
رات میں دریا کو چلایا۔ اور دریا کو سکھا دیا۔ خروج ۱۴: ۲۱۔ مگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ
نے ایسی کوئی تفصیلات بیان نہیں فرمائیں۔ صرف اسی قدر بتایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ
نے اپنی قدرت سے ایسے سامان پیدا کر دیئے تھے۔ کہ جب بنی اسرائیل وہاں سے گزرے
تو انھیں رستہ مل گیا۔ مگر جب فرعون کا لشکر وہاں پہنچا تو وہ غرق ہو گیا۔ سرسید نے اپنی
تفسیر میں یہ دکھایا ہے۔ کہ اُس زمانہ میں بحیرہ قلزم ایسا لہرانہ تھا۔ اور بوار بھاٹے
سے بھی یہ ممکن ہو سکتا تھا۔ کہ ایک وقت رستہ قابل گذر ہو جائے۔ اور دوسرے وقت
پانی زیادہ ہو جائے۔ مگر ہمیں درحقیقت قرآن کریم کے الفاظ میں ایسی تشریحات کی چنداں
ضرورت نہیں۔ اور جہاں خود قرآن کریم نے تفصیلات کو جھٹک دیا ہے۔ ہمیں اُن کے
بڑھانے کی چنداں ضرورت نہیں۔ جس طرح پڑ بھی ہوا۔ یہ ایک امر واقع ہے۔ کہ
بنی اسرائیل اُس سمندر سے صحیح سلامت گذر آئے۔ اور فرعون کا لشکر اُن کی آنکھوں
کے سامنے وہیں غرق ہو گیا۔ اور ہم تو سمجھتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت بھی ہے۔
کہ ایک کو قہر جگہ یا ہلاکت کے سامانوں کے اندر محفوظ رکھے۔ اور دوسرے کو اُسکے
حفاظت کے سامان رکھتے ہوئے یا ایک محفوظ جگہ میں ہلاک کر دے۔ جہاں قرآن کریم
نے اس واقعہ کو حضرت موسیٰ کے لئے فرقان قرار دیا ہے۔ ہر کے واقعہ کو نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرقان قرار دیا ہے۔ اب دیکھو وہی ہر کا میدان ہے۔
جس میں کفار نے عہدہ سے عہدہ اور محفوظ سے محفوظ جگہ رک لی ہے۔ پانی پر بھی قبضہ
کر لیا ہے۔ جمعیت بھی مسلمانوں سے تنگنی سے زیادہ ہے۔ آدمی بھی جنگ آزمودہ اور بڑے
بڑے بہادر ہیں۔ سامان جنگ بھی ہر طرح کا بکثرت موجود ہے۔ اور بالقابل مسلمانوں کو
جگہ بھی اچھی نہیں ملی۔ محفوظ بھی نہیں۔ جمعیت بھی بہت تھوڑی پھر کمزور سامان جنگ
قریباً کچھ نہیں۔ با این اللہ تعالیٰ نے ایک جزا لشکر کو ایک تھوڑی سی جمعیت کے سامنے
اُن کے سارے حفاظت کے سامانوں کے ہونے ہوئے ہلاک کر کے اپنی قدرت کا نظارہ
دکھادیا۔ اس میں تو میری سمجھ میں فرعونوں کے غرق کرنے سے بھی بڑھ کر اپنی قدرت
اور طاقت کا اظہار فرمایا ہے۔ سو ہمارے پاس اس واقعہ پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں
واقعہ ہوا۔ خواہ اُس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی معمولی سامان پیدا کر دیئے ہوں۔ اور

۱۱۱۔ بعثناکم من بعد موتکم۔ موت کا لفظ قرآن کریم میں چھ مختلف معنی میں آیا ہے جسے مفسرین اور اہل لغت نے لکھا ہے (۱) نشوونما کی ثبوت کے جاتے رہنے پر خواہ انسان و حیوان یا نباتات میں جیسے فرمایا۔ تھیلا ریح بعد موتھا۔ احمینا بلہ بلدۃ مینتا (۲) احساس کے جاتے رہنے پر۔ مثلاً یلیتنی مت قبل ہذا (۳) زوال عقل یا روحانی موت جسے جمالت سے بھی تعبیر کیا ہے۔ جیسے فرمایا۔ ادمک ارمینا فاحیینہ اور ائتک لا تسمع الموتی (۴) وہ غموم و ہموم جو زندگی کو ٹکڑ کر دیتے ہیں۔ ریاتیہ الموت من کل مکان وما ہو بمیت (۵) نیند پر۔ چنانچہ توفی کا لفظ ان معنوں میں آیا ہے۔ کھڑی توفی تو فکرم باللیل۔ اور نیند کو عربی زبان میں موت خفیف اور موت کو نوم ثقیل کہتے ہیں (۶) انقطاع حیات پر جیسے ائتک میت ولا فکم میتون یہاں قبض نے روحانی موت مراد لی ہے۔ اور بعثناکم کے معنی لئے ہیں۔ بعثناکم انبیاء۔ مگر چونکہ صاعقہ کے لفظ سے یہوشی مراد ہو سکتی ہے پس یہاں اس یہوشی کا نام موت رکھ دیا ہے۔ اور اس یہوشی کی حالت سے اٹھانے کو بعثناکم فرمایا ہے۔

۱۱۲۔ وظللنا علیکم الغمام۔ یعنی اسرائیل کو ایک ایسے جتن میں رہنا پڑا۔ جہاں گرمی بڑی سخت تھی۔ اور کمالات تھے نہیں۔ پس ان حالات کے اندر بادل کا اچھانا بھی عظیم الشان نعمائے الہی میں سے تھا۔ مگر یہاں یہ نہیں لکھا۔ کہ ہر وقت ساری قوم پر بادل کا سایہ رہتا تھا۔ کسی سخت مصیبت اور گھبراہٹ کے وقت بادلوں کا سایہ کر دیا ہو گا۔

۱۱۳۔ انزلنا علیکم المن والسلوی۔ انزال مطلق پہنچانے کو کہتے ہیں۔ دیکھو فوط علی اسی لئے فرمایا۔ وان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم۔ یعنی ہر چیز کے خزانے تو ہمارے پاس ہیں۔ اور ایک معین اندازہ کے مطابق وہ چیزیں ہم اس عالم میں پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا انزلنا الحديد۔ ہم نے لوہا بھی پیدا کیا۔ پس اسی قانون الہی کے مطابق من اور سلوی بھی پہنچائے۔ من کے لغوی معنی احسان کے ہیں۔ سوا بعض کے نزدیک تو من ایک گوند ہے۔ یا جیسا کہ مغفوات میں ہے شبنم کی طرح درختوں پر رات کو جم جاتی ہے۔ اور کھانے میں مٹھی ہوتی ہے۔ اور بعض اہل لغت نے اسے ترنجبین کہا ہے۔ اور سلوی پرند ہے جیسے بٹیر۔ مگر زجاج نے کہا۔ کہ من اس کا نام ہے۔ خواہ کچھ ہی ہو جو ان کو بیابان میں بلا مشقت دیا گیا۔

اور فرعونوں کا سمندر میں غرق ہو جانا۔ اس واقعہ نے حضرت موسیٰ کی صداقت کو ایک طرف اور ان کے دشمنوں کے باطل پر ہونے کو دوسری طرف روز روشن کی طرح واضح کر دیا اور چونکہ قرآن کریم میں بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ یوم الفرقان یوم التقی الجمعین۔ اور بدر کا واقعہ ایک شدید مناسبت حضرت موسیٰ کی زندگی کے اس واقعے رکھتا ہے۔ لہذا یہی حضرت موسیٰ کا فرقان ہے۔ دیکھو نوٹ نمبر ۱۰۴۔

۱۰۸۔ فاقتلوا النفسکم۔ اپنے لوگوں کو قتل کر دو۔ انہی لوگوں کو قتل کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے جنہوں نے پھڑکے بنانے میں زیادہ حصہ لیا ہوگا۔ گو سامری کو جو اس ساری شرارت کا راس رئیس تھا۔ ایک اور قسم کی سزا دی گئی جس کا ذکر دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے۔ اسی سورت میں انفسکم کا لفظ دو جگہ استعمال کر کے بتا دیا ہے۔ کہ اس سے مراد اپنا آپ نہیں بلکہ اپنے لوگ ہیں۔ دیکھو آیت نمبر ۱۵۷۔ وَلَا تَخْرُجُوا الْفَسْكَم مِّن دِيَارِكُمْ اور لَشِمَ اَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ تَقْتُلُوْنَ الْفَسْكَم۔ واقعی کچھ لوگ قتل بھی ہوئے تھے یا نہیں۔ قرآن کریم نے بیان نہیں فرمایا۔ بلکہ کتاب علیکم سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ممکن ہے کہ تو یہ کر لینے پر معاف ہی کر دیا ہو۔ البتہ بائیسبل میں لکھا ہے۔ کہ ایک دن میں تین ہزار آدمی قتل کیے گئے۔

۱۰۹۔ حتیٰ نریٰ للہ جھوٹ۔ یہ نہایت گستاخانہ سوال تھا۔ کہ ہم تو مانیں گے ہی نہیں جب تک کہ اللہ کو ان آنکھوں سے کھلا کھلا نہ دیکھ لیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے وہ کھلے کھلے نشانات تو دیکھ چکے تھے۔ پھر یہ جرات کہ ہم مانیں گے ہی نہیں جب تک یوں نہ ہو۔ اسی لئے سزا دی گئی۔

۱۱۰۔ الصاعقة۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا۔ فلما اخذ ظہم الرجفة پس الصاعقة کے معنی وہی ہیں۔ جو سخت والوں اور بہت ہنسنے والوں نے لکھے ہیں۔ الصاعقة کل امرها تل۔ ہر ایک ہولناک امر کو صاعقہ کہتے ہیں۔ کہ کڑک ہو یا زلزلہ یا کوئی اور خوفناک امر جو انسان کو سخت خوف کی حالت میں کر دے۔ چنانچہ ایک قول یہ بھی لکھا ہے۔ سمعوا حسیسہا فخر و اصعقین۔ کہ آگنی آواز کو سن کر بیہوش ہو کر گر پڑے۔ اور یہ بھی لکھا ہے قیل اصاب موبیٰ ما اصابہم وقیل صعق ولیمیت یعنی جو حالت انکی ہو گئی تھی۔ وہی حضرت موسیٰ کی بھی ہو گئی تھی۔ اور آپ بیہوش ہو گئے تھے اور مرے نہیں۔ بہر حال تحقیقین کا اس پر اتفاق ہے۔ کہ صاعقہ موت نہیں۔ بلکہ وہ سبب ہے جس سے موت وارد ہو سکتی ہے۔

اُتارے جائیں۔ گویا استغفار کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ سیرۃ ابن ہشام میں صدیقہ کے ذکر میں ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا۔ قُولُوا اسْتَغْفِرُوا اللہَ وَتُوبَ اِلَیْہِ۔ کہو ہم اللہ کی مغفرت مانگتے ہیں۔ اور اُس کی طرف رجوع یعنی توبہ کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے اسی طرح کہا۔ تو آیت فرمایا۔ واللہ لالھَا لِحَظَۃٍ الّٰی عَرَضَتْ عَلٰی نَبِیِّ اسْمٰئِیلَ فَلَمَّ یَقُولُوہَا یعنی یہی وہ حطّہ ہے جو بنی اسرائیل پر پیش کیا گیا مگر انھوں نے نہ کہا۔ پس حطّہ کے کلمہ میں حقیقت استغفار کرنے کا حکم تھا کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کی جاتی ہے۔ اور انسان گننا ہوں سے بچتا ہے۔

۱۱۷۔ فَبَدَّلَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوا۔ تبدیلی یہی تھی۔ کہ بجائے اس کے کہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرتے اور استغفار کرتے جیسا کہ حکم تھا۔ گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ اور اس طرح گویا خدا کے حکم کو انہوں نے بدل دیا۔ جب انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر شریعت کا بھی استغفار کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے۔ کہ آخر اُن کی حالت یہاں تک پہنچی۔ کہ حطّہ کے حکم کے ساتھ بھی استغفار کرنے لگے۔ اور اُس کی بجائے حبۃ فی شجرۃ کہہ دیتے۔ مگر تبدیلی حکم کے لازمی معنی یہ نہیں کہ ایک لفظ کی بجائے دوسرا لفظ بول دے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یرید ان یبدلوا کلام اللہ۔ اور تفاسیر میں لکھا ہے۔ اھم غیروا ما شرع لهم ولیعلموا بما انزل اللہ۔ یعنی جو شریعت دی گئی تھی اُسے بدل دیا۔ اور جو اللہ نے اُتار اٹھا اُس پر عمل نہ کیا۔

۱۱۸۔ رجزا من السماء۔ رجز کے معنی عذاب کے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ کہ انہ رجز عذاب بل بعض الامم۔ یہ وہ رجز یا عذاب ہے جس کے ساتھ بعض قوموں کو عذاب دیا گیا۔ جب انسان ناپاکی اور رجز کی راہیں اختیار کرتا ہے۔ تو پھر اسی کے موافق اسے سزا بھی ملتی ہے۔ اور جب حد سے زیادہ پلیدی بڑھ جاتی ہے۔ تو اُس کی سزا اسی دنیا میں بھی آ جاتی ہے۔ من السماء کا لفظ اس لئے فرمایا۔ کہ گناہوں کی پاداش کے طور پر سزا نازل ہوئی۔

۱۱۹۔ اِذَا سْتَسْقٰی مَوْسٰی لِقَوْمِہٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ بائبل میں دو موقع پر ذکر ہے۔ کہ قوم نے پیاس کی شکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کی۔ اور حضرت موسیٰ

اور مفردات میں ہے۔ کہ ہر مکتبہ ہے۔ من اور سلوی دونوں سے ایک ہی چیز کی طرف اشارہ ہو۔ اور اس لحاظ سے اُس کا نام من رکھ دیا۔ کہ وہ بطور احسان کے اُن کو دیا گیا اور مشقت نہیں کرتی پڑی۔ اور سلوی اس لحاظ سے کہ وہ اُن کے لئے موجب تسلی ہوا۔ بہر حال یہ وہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ بیابان میں اُن کو پہنچاتا رہا۔

۱۱۴۔ ہذا القریۃ۔ یہ قریہ سطیم معام ہوتا ہے۔ جس کا ذکر گنتی باب ۲۵ آیت ۱ سے ۲ میں ہے۔ سو اسرائیل سطیم میں مقیم ہوئے اور لوگوں نے موابیوں کی بیٹیوں سے حرام کاری شروع کی۔ انھوں نے اپنے معبودوں کی قربانیوں پر لوگوں کی دعوت کی۔ یوں لوگوں نے کھایا۔ اور اُن کے معبودوں کو سجدہ کیا۔ اور اسرائیلی بعل نعور سے ملے۔ تب خداوند کا قربانی اسرائیل پر ہمہ کا کہ یہ قہر بصورتِ دبا تھا۔ جیسا کہ اسی باب کی آیت ۱۰ و ۹ میں بیان کیا ہے۔ "تب بنی اسرائیل میں سے دبا جاتی رہی مے جو اُس دبا میں مے چہ میں ہزار تھے۔ پس جس قدر واقعات قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں وہ سب سطیم پر صادق آتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا وہاں مقیم ہونا۔ خدا کی نافرمانی کرنا۔ اور وہاں پکڑے جانا۔ اور یہ حضرت موسیٰ کے ہی وقت کا واقعہ ہے۔

۱۱۵۔ وادخلوا الباب سجداً۔ شہر کے دروازے میں فرمانبرداری کی حالت میں داخل ہونا۔ یہ بنی اسرائیل کو حکم تھا۔ سجدہ فرمانبرداری اور اطاعت کا ہی نام ہے۔ یہ معنی نہیں ہوسکتا۔ کہ وہیں پر امتداد رکھتے ہوئے کھڑے کھڑے شہر میں داخل ہونا۔ بلکہ اس نے شہر میں داخل ہوتے وقت خصوصیت سے فرمانبرداری کا حکم دیا۔ کہ شہر کی زندگی میں طرح طرح کے محرکات بدیوں کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو جنگل میں موجود نہ تھے۔ چنانچہ اوپر جو نوٹ ۱۱۴ میں حوالہ نقل کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ کس طرح پرواہ داخل ہوتے ہوئے اُن کو پہلا ابتلا یہ پیش آیا۔ کہ دوسری قوم کی قہر بصورتِ عورتوں سے زنا کاری میں مبتلا ہوئے۔ پھر اُن لوگوں کی محفلوں میں شامل ہو کر آخر شیطان کے ہو گئے۔ اس لئے خصوصیت سے حکم تھا۔ کہ شہر میں داخل تو ہوتے ہو۔ مگر کامل فرمانبرداری کی حالت میں داخل ہونا یعنی داخل ہوتے بھی اور داخل ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کو مقدم رکھنا۔

۱۱۶۔ قولوا حطۃ۔ مفردات میں لکھا ہے۔ کہ حطۃ کے معنی ہیں۔ حطہ عذاباً ذنوبنا۔ یعنی ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ یا ہمارے بوجھ (یعنی گناہوں کے بوجھ)

معنے ہو سکتے ہیں۔ اپنے سوٹے سے چٹان کو مار۔ اپنے سوٹے سے چٹان پر چلا جا۔ اپنی جماعت کے ساتھ پہاڑ پر چلا جا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے وہاں خواہ کوئی بھی صورت ہو بارہ چشمے پانی کے نکال دیئے۔ سوٹے کے مارنے سے بھی چشموں کا نکل آنا کوئی ایسی بات نہیں جسے ہم تسلیم نہ کر سکیں۔ البتہ جو معنی بعض مفسرین نے لکھے ہیں۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر ساتھ لئے پھرتے تھے جو تین گز مرّج کا تھا۔ جہاں اُسے جنگل میں رکھتے اور سوتا مارتے وہیں بارہ چشمے بہہ نکلتے جن سے چھ لاکھ آدمی اور اُن کے مال مویشی سیراب ہو لیتے۔ اس قصہ کا کوئی نشان قرآن کریم میں نہیں ملتا۔ نہ ہی اگر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہی حکم دیا ہو۔ کہ تم چٹان پر چلے جاؤ اور وہاں بارہ چشمے نکل آئے ہوں تو یہ کوئی معجزہ کا انکار ہے۔ کیونکہ ایسے جنگل میں جہاں پانی نہ ملتا ہو نہ ہی کو پانی کے چشموں کی اطلاع دیدینا یہ خود بڑا عظیم الشان معجزہ ہے۔ اور اس سے اگلی ہی آیت میں جب بنی اسرائیل نے کھانے کی مختلف اشیاء مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جاؤ کہیں آباد ہو جاؤ۔ اور کھیتی باڑی کر لو مطلوبہ چیزیں نکل آئیں گی * ۱۲۰۔ کُلُّ اُناس۔ ہر ایک قوم نے الگ الگ گھاٹ بنالیا۔ کیونکہ بارہ قوموں کی تعداد کے مطابق بارہ چشمے تھے * ۱۲۱۔ طعام واحد۔ ایک ہی قسم کا کھانا جو دن رات اُنھیں ملتا تھا * ۱۲۲۔ قوم۔ لہسن اور گریہوں دونوں پر بولتے ہیں۔ مگر یہاں لہسن ہی مراد معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسری قرأت میں شوم بھی آیا ہے۔ جو لہسن کو ہی کہتے ہیں * ۱۲۳۔ اُنسبذلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ وہ غذا اعلیٰ درجہ کی تھی۔ اور زندگی بھی سپاہیانہ۔ مگر سبزی ترکاری کے لئے ضرورت تھی کہ زمیندار بنیں۔ پس اُنسی قدر اُن کے اصل شغل یعنی سپاہیانہ زندگی کو نقصان پہنچنا لازم تھا۔ اور اصل غرض جو فتح ارض مقدس تھی۔ وہ مفقود ہوتی تھی * ۱۲۴۔ اھبطوا مصرًا۔ کسی شہر میں اتر پڑو۔ ملک مصر مراد نہیں۔ بلکہ مصر یعنی شہر ہے مطلب یہ ہے۔ کہ شہر میں اتر کر زمین کو کاشت کرو۔ تو یہ چیزیں بھی پیدا ہو جائیں گی * ۱۲۵۔ ضربت علیہم الذلّة والمسکنة۔ شہری زندگی طرح طرح کی غذاؤں کی آرام اور آسائش اُس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ کہ ایک قوم دن بدن کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ پس ذلت اور مسکنت یعنی بے دست دبا ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ اس کی وجہ

نے دونوں موقعہ پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پہلا موقعہ خرّوج ۱۵: ۲۳ سے ۲۴ تک ہے۔
اور جب وہ بارہ میں آئے... تب لوگوں نے یہ کہہ کر موسیٰ سے شکایت کی کہ ہم
کیا پیویں۔ اُس نے خداوند سے فریاد کی... پھر اے الیم جہاں پانی کے بارہ چشمے اور
شردخت تھو کے تھے مڑے اور انھوں نے پانی پر خیمے کھڑے کیے۔ اور دوسرا موقعہ خرّوج
۱۵: ۱-۱۷ تک ہے۔ اور زبیدیم میں ڈیرا کیا۔ وہاں لوگوں کو پینے کو پانی نہ تھا۔
سو لوگ موسیٰ سے جھگڑنے لگے۔ اور کہا ہم کو پانی دے کہ پیویں... موسیٰ نے خداوند
سے فریاد کر کے کہا۔ کہ میں ان لوگوں سے کیا کروں... خداوند نے موسیٰ کو فرمایا۔
کہ لوگوں کے آگے جا اور بنی اسرائیل کے بزرگوں کو اپنے ساتھ لے اور اپنا عصا
.... ہاتھ میں لے... تو اس چٹان کو مارو۔ اُس سے پانی نکلیگا۔ کہ تالوگ
پیویں۔ چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے یہی کیا ۴
اب ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ کہ قرآن کریم ان دونوں موقعوں میں سے کس موقعہ کی
طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلے موقعہ پر بارہ چشموں کا ذکر ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی
بارہ چشموں کا ذکر ہے۔ قد علم کلّ اناس مشرکھ۔ اور دوسرے موقعہ پر
چٹان کا ذکر ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی حجر کا ذکر ہے جس کے معنی چٹان کے ہیں
ایک اور امر پہلے موقعہ کی طرف اشارہ ہونے کے مؤید یہ ہے۔ کہ الیم جہاں وہ بارہ
چشمے تھے۔ آج تک عین موسیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی موسیٰ کے چشمے (دیکھو
بائبل ڈکشنری مطبوعہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس) جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ چشمے
حضرت موسیٰ کے نام سے کچھ خصوصیت رکھتے ہیں۔ باقی رہے قرآن کریم کے الفاظ
اضرب بعصاك الحجر۔ سو اس میں کچھ شک نہیں۔ کہ وہ بھی دونوں موقعوں پر
چسپاں ہو سکتے ہیں۔ اضرب الحجر کے معنی ہو سکتے ہیں (۱) چٹان کو مارنا (۲) چٹان
پر چلا جا۔ چنانچہ تاج العروس میں ضرب الارض کے معنی ہیں۔ اُس نے زمین میں
سفر کیا یعنی وہی معنی جو ضرب فی الارض کے ہیں۔ اور یہ محاورہ تو خود قرآن کریم نے
بھی استعمال فرمایا ہے۔ والآخر یضربون فی الارض۔ اذ انتم ضربتم فی الارض۔ باقی
رہا لفظ عصا سو اس کے معنی سوئے اور جماعت کے دونوں آئے ہیں۔ چنانچہ خواج
کے متعلق آتا ہے۔ قد شقوا عصا المسلمین۔ جس کی تفسیر ان الفاظ سے کی گئی ہے
فترجوا جماعتهم۔ اور اسی طرح ایاک و قلیل العصا کے معنی لکھے ہیں۔ ایاک ان تلوک
قاتلا و مقتولا فی شق عصا المسلمین۔ پس اضرب بعصاك الحجر کے تینوں

ہو سکتی۔ اس لئے وہ دوسروں کو اپنے مذہب میں داخل نہ کرتے تھے عیسائی گودوسروں کو اپنے مذہب میں داخل تو کرتے تھے۔ مگر درحقیقت اُن کی کتاب میں بھی اصول تو یہی بیان کیا گیا تھا۔ کہ تمہیں دوسری قوموں سے غرض نہیں۔ حضرت مسیحؑ نے بار بار یہی کہا کہ میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھڑوں کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ اور جب ایک کنعانی عورت اُس کے پیچھے ہوئی۔ اور چلائی تو اُس کو یہ جواب دیا گیا۔ میں اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر وہ پھر بھی چلی آئی۔ تو حضرت مسیحؑ نے کہا۔ مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لیکر گشتوں کو بھینک دیوں۔ (متی ۱۵ : ۲۲ - ۲۶) اور صابیوں کا دین تو اور بھی محدود تھا۔ پس سب کو مخاطب کر کے فرمایا۔ کہ اسلام کا دائرہ ایسا تنگ نہیں۔ کہ ایک قوم اس کے اندر داخل ہو سکے۔ اور دوسری نہ ہو سکے۔ بلکہ جو کوئی بھی ایمان لے آئے۔ اور نیک عمل کرے وہی نجات اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پاسکتا ہے۔ دوسری طرف الذین اصناف کو شامل کر کے یہ سمجھا دیا کہ برا دعویٰ ایمان کوئی شے نہیں جب تک اُس کے ساتھ اعمال صالحہ نہ ہوں۔ سو ایک طرف تو سب قوموں کو یہ خوشخبری سنائی کہ اسلام کا پاک پیغام ساری قوموں کے لئے ہے۔ دوسری طرف خود ان لوگوں کو جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ سمجھا دیا۔ کہ وہ حالت نجات کی جو لا خوف علیہم وہی حالت نجات کا مصداق ہے۔ وہ خالی ایمان کے دعوے سے پیدا نہیں ہوتی۔ بلکہ جب تک وہ ایمان علی رنگ میں آکر اعمال صالحہ کی ضرورت نہ پکڑے۔ اس وقت تک وہ حالت انسان کہ بھی نہیں آسکتی۔

الذین ہادوا۔ جو شخص یہودیوں میں داخل ہو۔ اُس کے لئے ہادیا قصود کا لفظ بولتے ہیں۔ مگر اصل میں یہود کا نام یہودا پر ہے۔ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے۔ کہ ہاد بمعنی تاب ہے۔ اور یہود کو اس لئے کہا گیا۔ کہ انہوں نے نہ کھڑو کی پرستش سے توبہ کی تھی۔ مگر چونکہ اصل لفظ عبرانی ہے۔ پہلی وجہ درست معلوم ہوتی ہے۔ انصاری۔ نصاریٰ کی جمع ہے۔ عام طور پر نصاریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ نام حضرت مسیح علیہ السلام کے قریہ ناصرہ سے لیا گیا ہے۔ مگر بعض کا خیال ہے۔ کہ اس نام میں حضرت مسیح کی نصرت کی طرف اشارہ ہے۔ مگر پہلی وجہ درست معلوم ہوتی ہے۔ الصابئین۔ صابی کی جمع ہے۔ عرب میں صابی کا لفظ ہر اُس شخص پر

بھی ساتھ ہی بتا دی۔ ذلک باہمہ کا انوا یکفرن بایات اللہ یعنی ذلت اور مسکت اسلئے آئی۔ کہ احکام الہی کا انکار کرتے تھے۔

۱۲۶۔ یقتلون النبیین۔ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ اور قتل کرنے کے منصوبے کرتے تھے۔ یہ ضرور نہیں کہ یہ بھی حضرت موسیٰ کی زندگی کا واقعہ ہو۔ بلکہ بعد کا ذکر ہے۔ جب ان میں نبی آتے تو وہ اُن کے قتل کے درپے ہو جاتے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض نبیوں کو قتل بھی کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہود کو نبیوں کے قتل کرنے کا الزام دیا ہے۔ اور کہتے کہ اگر ہم اپنے باپ دادوں کے دنوں میں ہونے تو نبیوں کے خون میں اُن کے شریک نہ ہوتے۔ اسی طرح تم اپنے پرگواہی دیتے ہو۔ کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو (متی ۲۳: ۳۰ و ۳۱) اور اے یروشلم اے یروشلم جو نبیوں کو مار ڈالتی (متی ۲۳: ۳۷) وغیرہ اور حضرت یحییٰ کے قتل کا واقعہ بھی ثابت ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ نبی کے قتل ہونے سے اُس کا کاذب ہو نا لازم آتا ہے۔ یہ صحیح نہیں۔ نہ کہیں قرآن کریم نے ایسا فرمایا۔ بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ کے متعلق باوجود وعدہ عصمت کے فرمایا۔ افائن مات او قتل۔ یعنی اگر آپ فات پا جائیں یا قتل کیے جائیں۔ تو کیا تم شرک میں واپس چلے جاؤ گے۔ یعنی اس سے آپ کی صداقت پر حرج نہیں آسکتا۔

۱۲۷۔ ان الذین امنوا والذین ہادوا۔ پچھلے رکوع کے خاتمہ پر یہود کے لئے اُن کی نافرمانیوں کی وجہ سے ایک سخت وعید فرمایا۔ وہ یہ کہ یہ ہمیشہ ذلت اور مسکت کی حالت میں رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے بیچے آگئے ہیں۔ اس آیت میں اُن کو وہ راہ بتاتا ہے جس راہ پر چلکر وہ پھر قوموں میں ممتاز ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے نکلکر اُس کی رحمت کے اُمیدوار ہو سکتے ہیں۔ اصل غرض تو یہود کو ہی یہ بتانا تھا۔ کہ باوجود ان سب باتوں کے اب بھی ہم تم پر رحم کرنے کو تیار ہیں۔ کیونکہ پہلی آیات میں بھی یہودیوں کا ذکر ہے۔ اور بعد کی آیات میں بھی۔ مگر یہاں عام اصول بیان فرما دیا۔ کہ نجات کی ٹھیکیدار کوئی خاص قوم نہیں۔ بلکہ خواہ کوئی یہودی ہو یا نصرانی ہو یا صابی ہو جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر ایمان لاتا اور اعمال صالحہ بجالاتا ہے وہی نجات کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کے تذکرہ میں اس اصول کے بیان کرنے کی ایک یہ بھی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ کہ اس قوم کا خیال تھا۔ کہ سواے بنی اسرائیل کے دوسری کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حقدار بھی نہیں

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کا مصداق ہوتے۔ بلکہ اور قوموں پر تو خوف اور حزن کی حالت زیادہ طاری ہوئی۔ اور صرف مسلمان ہی اس کا مصداق ہوئے۔ کہ ہر طرح کے خوف اور حزن سے جس کے اندر سب سے بڑھ کر وہی تھے انہیں بالکل آزاد کیا گیا۔

۱۲۸۔ اخذنا میثاقکم۔ اخذ میثاق یا عہد کا لینا جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب

فرماتا ہے۔ تو اس کا منشاء یہی ہوتا ہے۔ کہ ایک قوم کو بذریعہ اُن کے نبی کے کچھ احکام دیئے جاتے ہیں۔ اور وہ اس نبی پر ایمان لا کر گویا یہ اقرار کرتے ہیں۔ کہ ہم ان احکام کی تعمیل کریں گے۔ نصارے کے متعلق بھی اسی طرح عہد لینے کا ذکر ہے۔ ومن

الذین قالوا انا نصاری اخذنا میثاقہم۔ اسی طرح مسلمانوں سے بھی عہد لیا گیا۔

۱۲۹۔ رفعا فوقکم الطور۔ طور پہاڑ کو کہتے ہیں۔ معنی یہ ہوئے کہ پہنچے تم پر پہاڑ

کو بلند کیا۔ یعنی پہاڑ تمہارے اوپر تھا اور تم اس کے نیچے تھے۔ کسی بلند چیز کے آنکھوں کے سامنے آ جانے پر بھی لفظ رفع بولتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں ہے۔

فرفعت لنا صحرة جس سے معنی بحار الانوار میں لکھے ہیں ظہرت لا بصارت۔

یعنی لفظی معنی تو یہ ہوئے کہ ہمارے لئے جحطان یا پہاڑ اُٹھا یا گیا۔ مگر مطلب صرف

اس قدر ہے۔ کہ پہاڑ ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ بعینہ یہی معنی رفعنا فوقکم الطور کا

کے یہاں ہیں۔ ورنہ خدایوں جبر اور اکراہ سے لوگوں سے معاہدے نہیں کرایا کرتا۔ کہ

ایک پہاڑ سردوں کے اوپر لا کر رکھ دے اور کہے کہ اگر نہیں مانتے تو ابھی اس پہاڑ کو

گر اگر تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ تو ریت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ جہاں خروج باب ۱۹

آیت ۸۱ اور ۸۲ میں لکھا ہے۔ اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا۔ کہ خدا سے ملائے۔ اور

وے پہاڑ کے نیچے آکھڑے ہوئے۔ اور سب کو سینا پر زیر و بالا دھواں تھا۔ اور

پہاڑ سر ہل گیا۔ کا نہ ظلمۃ کی تشریح بھی انہی الفاظ سے ہو جاتی ہے۔

۱۳۰۔ اعتدنا منکم فی السبت۔ سبت کے اصل معنی لغت میں قطع یعنی کاٹنے

کے ہیں۔ یہودیوں کے لئے عبادت کا ہفتہ میں ایک دن مقرر تھا۔ جس دن اُن کو

حکم تھا۔ کہ وہ کوئی کام نہ کریں۔ اور صرف عبادت کے لئے اُس دن کو مخصوص رکھیں

چونکہ اس دن معمولی کاروبار نہیں کیئے جاتے تھے۔ اسلئے سبت اس کا نام رکھا گیا۔

اور چونکہ کاروبار کے بند کرنے سے سکون اور راحت بھی انسان کو ملتی ہے۔ اس لئے

سبت کا لفظ آرام کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ وجعلنا نوماً منکم سبائاً۔ یہودیوں

بول دیتے تھے۔ جو اپنے دین سے نکل کر دوسرے دین میں چلا جائے۔ اور یہ صبا سے مشق ہے۔ پھر بعض نے کہا۔ کہ وہ فرشتوں کی پرستش کرنے والی ایک قوم ہے بعض نے کہا ستاروں کی پرستش کرنے والی۔ اور بعض نے کہا یہود اور نصاریٰ کے بین بین ان کا مذہب ہے۔ انسکو پیڈیا بری ٹینیکا میں جو تحقیق اس لفظ کی کی گئی ہے۔ وہ مفسرین کے اس خیال کے مطابق ہے۔ جس کا ذکر میں نے آخر میں کیا ہے۔ اس انسکو پیڈیا میں صابی کی تشریح یہ کی گئی ہے۔ کہ وہ ایک نیم عیسائی فرقہ تھا۔ جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے مریدین کے ساتھ بہت ملتا جلتا ہے۔ بہر حال ان چار فرقوں کا ذکر کرنے سے منشاء یہی ہے۔ کہ کوئی سا بھی دین ہو یا کوئی قومیت ہو اسلام کا دروازہ سب کے لئے کھلا ہے۔ دوسری جگہ اسی مضمون کی آیت میں علاوہ ان فرقوں کے مجوس کا نام بھی بڑھا دیا ہے۔

من امن باللہ والیوم الآخر۔ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ کہ قرآن کریم میں بہت جگہ ایمان باللہ والیوم الآخر کو اسلام میں داخل ہونے کے ہم معنی رکھا ہے۔ دیکھو نوٹ ۳۳ و ۳۴ نیز دیکھو سورہ مجادلہ کی آخری آیت۔ وہاں یہ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یؤادون من حاد اللہ و ما سؤلہ۔ یعنی اللہ اور یوم آخر پر ایمان لانیوالی قوم اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والے لوگوں سے محبت کے تعلقات نہیں رکھ سکتی۔ اور آخر پر اسی قوم کے متعلق فرمایا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الا یمان وایدہم بروج منہ۔ اور پھر سب سے آخر اُنہی کو حزب اللہ قرار دیا۔

یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہ لا خوف علیہم ولا ہم یخزنون کجالت وہ مرتبہ ہے۔ جو کہ روحانی زندگی کی آخری غایت ہے۔ پس اسلام اس بات سے تو انکار نہیں کرتا۔ کہ دوسرے مذاہب میں بھی نیک لوگ ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ مقصدِ اصلی انسانی زندگی کا جس کا نقشہ قرآن کریم میں لا خوف علیہم و لا ہم یخزنون کے الفاظ میں کھینچا گیا ہے۔ وہ سوائے اسلام کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ اعلیٰ مرتبہ نہایت درجہ کی صفائی کو چاہتا ہے۔ اور اس کی راہ صرف اسلام میں ہی محفوظ ہے۔ اور خود نتیجے نے بھی ظاہر کر دیا۔ کہ من امن باللہ والیوم الآخر سے کیا مراد ہے۔ کیونکہ اُن ساری قوموں میں جو اس وقت عرب میں موجود تھیں سوائے مسلمانوں کے اور تو کسی نے اس حالت کو نہ پایا۔ کہ وہ

انھوں نے شیطان کی پرستش کی۔ ان لوگوں کی حالت بہت ہی بدتر ہے۔ اور وہ سیدھی راہ سے بہت دُور بھٹک گئے۔ اب جاتے غور ہے۔ کہ انہی کو ایک جگہ بند رکھا دوسری جگہ بند راہ اور شیطان کے پرستار کہا۔ اور یہ فرمایا۔ کہ وہ سیدھی راہ سے بہت دُور چلے گئے ہیں۔ بندروں کو تو نہیں کہا جاسکتا۔ کہ وہ سیدھی راہ سے بہت دُور ہیں۔ اس طرح پر ملزم ہمیشہ انسان کو ہی کیا جاتا ہے۔

پھر اس سے بڑھ کر ایک اور شہادت ہے۔ سورۃ نساء میں انہی یہود کو مخاطب کر کے فرمایا۔ یا ایہا الذین اتوا الكتاب بما تزلنا مصداقاً لما معکم من قبل ان لطمس وجہاً فذرہا علی اذبارہا او نلعنہم کما لعنا الصلی السبت یعنی اے اہل کتاب اگر تم ایمان نہ لاؤ گے۔ تو ہم تمہارے مونہوں کو بیٹھوں پر پھیر دینگے یا تم پر اسی طرح لعنت کرینگے۔ جس طرح سبت والوں پر لعنت کی تھی۔ اب غور کرو۔ کہ ان یہود پر جو ایمان نہیں لائے کیا لعنت کی گئی۔ یہ کہ ان کی شکلیں بندروں کی ہو گئیں۔ یا یہ کہ وہ بندروں کی طرح ذلیل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف یہود کی شکلیں اگر بندروں کی ہو جاتیں۔ تو ہم سمجھ لیتے کہ پہلے سبت والوں کی بھی صورتیں مسخ ہو کر وہ انسانوں کی شکل میں نہ رہے تھے۔ بلکہ بندروں کی شکل اُن کی ہو گئی تھی۔ لیکن جب یہاں ہم دیکھتے ہیں۔ تو گو وعدہ اُسی لعنت کا ہے۔ جو اصحاب سبت پر ہوئی تھی۔ مگر ہوا تو یہی کہ وہ ذلیل ہو کر نکالے گئے۔ پس معلوم ہوا کہ اصحاب سبت پر بھی یہی لعنت برسی تھی کہ وہ ذلیل اور حقیر کر دیئے گئے۔ اور ایک جگہ (الاعراف) کو نواقرة خاصین فرما کر آگے فرمایا۔ واذ تاذن ربک لیبعثن علیہم الی یوم القیامۃ من سیرمہم سوء العذاب۔ گویا ان کے بند رہنے کی تشریح فرمائی۔ کہ ان پر ایسے لوگ مسلط ہوتے رہینگے جو ان کو دکھ دیتے رہینگے۔ چنانچہ مفردات راغب میں اس کے معنی میں یہ قول لکھا ہے۔ قیل بل جعل اخلاقہم کاخلاقہا۔ یعنی کہا جاتا ہے۔ کہ اُن کے اخلاق بندروں کے سے ہو گئے تھے۔ اور ابن جریر میں ہے۔ کہ مجاہد نے کہا۔ لہم یسلخوا انما ہو مثل ضرب اللہ لہم مثل ما ضرب لکمل الحمار و قال مسخت قلوبہم ولہم یسلخوا قردۃ۔ یعنی اُن کی صورتیں مسخ نہیں ہوئیں۔ یہ صرف ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جیسے کہ گدھے کی مثال دی ہے۔ اور کہا کہ ان کے دل مسخ ہو گئے۔ اور اُن کی صورتیں بندروں کی صورتوں میں مسخ نہیں ہوئیں۔

بندر کی بڑی خصوصیت جس کے لیے عربی زبان میں اُس کی مثال دی جاتی ہے زنا ہے۔

کا اعتداء فی السبب یہ تھا کہ انھوں نے اس دن کو بھی اپنے کاروبار میں لگانا شروع کر دیا۔ اور اس طرح پر عبادت الہی کو بالکل ترک کر دیا۔ یہ سچ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی دن اس طرح عبادت کا مقرر نہیں۔ کیونکہ اسلام نے ہر ایک بات کو کمال تک پہنچایا ہے۔ ساتویں دن ایک دن عبادت کے لیے خاص کرنا ابتدائی حالات کے لیے مؤردن تھا۔ لیکن کمال انسانی یہی تھا۔ کہ انسان اپنے سارے کاروبار کے اندر عبادت الہی میں لگا رہے۔ اس لیے اسلام نے پانچ نمازیں مقرر کر دیں۔ جن کے اوقات اس طرح پر اشغال دینا کے اندر آ جاتے ہیں۔ کہ جو شخص حضور قلب سے پانچ وقت نماز پڑھے۔ ممکن نہیں کہ اس کا دل ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل ہو سکے۔ اسی لیے جمعہ کا دن بھی سارا عبادت کے لیے خاص نہیں کیا۔ بلکہ اس میں بھی عبادت کا ایک وقت ہی رکھا ہے۔ چنانچہ جمعہ سے پہلے تو فرمایا۔ اذ النودی للصلوة من یرم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذر الذبیح معلوم ہو کہ جمعہ سے پہلے تجارت یا کاروبار میں مشغول رہنا منع نہیں۔ اور نماز کے بعد فرمایا فاذا قضیت الصلوة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ یعنی بیشک اپنے کاروبار میں لگ جاؤ اور اللہ کو یاد کرتے رہو۔ افسوس کہ جس طرح یوں نے سبت کے معاملہ میں اعتد کیا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں نے بھی کیا ہے۔ نماز کی اذان سنتے ہیں اور مسجد کو نہیں جاتے جمعہ کے دن کی بھی پروا نہیں +

۱۳۱۔ کو ذرا قرۃ خاصین۔ ذیل بندر ہو جاؤ۔ ان الفاظ کے معانی میں بھی لوگ بہت دور نکل گئے ہیں۔ حالانکہ بات تو سیدھی تھی۔ قرآن کریم ایسے محاورات سے بھرا پڑا ہے۔ اندھے بہرے گونگے کہنے سے یہ مراد نہیں۔ کہ سچ یہ ظاہری حواس باطل ہیں۔ فافھلا تعیلا بصار ولا کن تعی القلوب الی فی الصدق آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں۔ بلکہ وہ دل جو سینوں کے اندر ہیں اندھے ہو جاتے ہیں۔ پھر کسی شخص کی مثال گتے کی بیان کی۔ کسی کی گدھے کی۔ سب سے پہلے قرآن کریم کو لو۔ المائدہ میں فرماتا ہے۔ قل هل أنبئکم بشر من ذلک مثوبة عند اللہ من لعنه اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والحنازیر وعبدا الطاغوت اولئک مشرکنا واصل عن سواء السبیل۔ یعنی کیا میں تم کو ان لوگوں کی خبر دوں۔ جو اللہ کے نزدیک اس سے بھی بدتر بدلہ کے مستوجب ہیں۔ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ اور ان پر غضب نازل کیا۔ اور ان میں سے بندر اور مٹور بنائے۔ اور

جائے گا۔ اور اسی طرح گنتی ۱۹: ۱۔ ۱۹ آیت میں جو ایک لال گائے کے ذبح کرنے کا ذکر ہے۔ جوئے داغ اور بے عیب ہو۔ اور جس پر کبھی جو انہ رکھا گیا ہو ان دونوں تذکروں سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے۔ کہ بنی اسرائیل میں گائے کی مُشرکۃ غلظت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایسے احکام دیئے تھے۔ کہ اس قسم کی گائے ذبح ہوتی ہے۔ مگر ان اوقات میں اس قصہ کی طرف جو مفسرین نے بلا تحقیق لکھ دیا ہے ہرگز کوئی اشارہ تک بھی نہیں پایا جاتا۔ ہاں ان سے ہم اس قدر نتیجہ نہ درکار کاتے ہیں۔ کہ جس قسم کی گائے کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ اسی قسم کی گائیں ذبح کرنے کا حکم اور بھی حضرت موسیٰ نے دیا ہے۔ وہ خاص گائے جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اسکی پرستش کی طرف بھی طبائع کا رجحان تھا۔ چنانچہ اس کے متعلق ان الفاظ کا آنا کہ تسلسلناظرین اسے دیکھ دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمانا۔ فذبحوها وما کادوا یفعلون یعنی وہ اسے ذبح کرنا نہ چاہتے تھے بتاتا ہے۔ کہ اس خاص گائے کے ذبح کروانے کا یہی منشاء تھا۔ تا ایسا نہ ہو کہ محل کی طرح یہ بھی ایک معبود بن جائے۔

۱۳۳۔ واذ قتلتم نفسا فادّٰرءنہ فیہا۔ جو اجتہاد میرا اس آیت کی تفسیر کے متعلق ہے۔ وہ میں نے قرآن کریم کے دوسرے موقعوں کو ملحوظ رکھ کر اور الفاظ کے معانی کو ملحوظ رکھ کر جو کچھ میری سمجھ میں آیا ہے کر دیا ہے۔ مجھے کوئی صحیح حدیث یا معتبر روایت یا قوریت یا یہودیوں کی ہی کوئی روایت نہیں ملی۔ جس کی بنا پر اس قصہ کو قبول کیا جائے جو مفسرین نے لکھا ہے۔ بچھنے سارے واقعات کو جن کا ذکر یہود کے متعلق کیا گیا ہے پڑھتے سے معلوم ہوگا۔ کہ ان کے یہودیوں اور نافرمانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جن میں ساری قوم شریک ہوتی تھی۔ یہاں بھی ساری قوم ہی مخاطب ہے۔ اب یہ تو ظاہر ہے۔ کہ بنی اسرائیل کی چھ لاکھ کی قوم میں آخر قتل کے واقعات بھی ہوتے ہونگے۔ پھر کسی ایک خاص واقعہ قتل کو ساری قوم کی طرف کس طرح منسوب کیا جاسکتا ہے۔ جب ساری قوم نہیں شریک نہیں۔ مفسرین نے جو قصہ یہاں لکھا ہے۔ وہ صرف اس قدر ہے۔ کہ ایک شخص کا بھتیجا اُس کی لڑکی سے شادی کرنا اور اس کے سارے مال و دولت کا وارث ہونا چاہتا تھا۔ پچھرا رضا مند نہ ہوا تو بھتیجے نے رات کو جا کر اُسے قتل کر دیا۔ اور لاش ایسی جگہ بھینٹک دی۔ کہ الزام کسی دوسرے کے سر پر آئے۔ اب اس قصہ کی گویا جس کا ماخذ قرآن میں نہ حدیث میں نہ قوریت میں ہے۔ صرف ایک آدمی قاتل ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ساری قوم مخاطب ہے۔ کہ تم سب نے ایک نفس کو قتل

چنانچہ کہا جاتا ہے۔ ارنی من فرد یعنی بندہ سے بھی زیادہ زانی۔ اس لحاظ سے بھی یہود و اثنیٰ بند رہ سکتے تھے۔ جیسا کہ حزقیل ۹: ۲۲ سے ۱۱ میں ہے۔ ”تیرے بیچ میں وہ ہیں جو فسق و فجور کرتے ہیں۔ تیرے بیچ باپ کو بھی انھوں نے بے ستر کیا۔ کبھی نے دوسرے کی عورت سے بُرا کام کیا ہے۔ اور دوسرے نے اپنی بہن سے بدعاتی کی ہے اور کسی نے اپنی بہن اپنے باپ کی بیٹی کو تیرے درمیان خراب کیا ہے۔“ اور پھر سزا کو ان الفاظ میں بیان کیا۔ ”ہاں میں تجھ کو قوموں میں کھنڈا دوں گا۔ اور تجھے ملکوں میں برا گندہ کر دوں گا۔“ گویا ایک طرف اگر یہود کے اخلاق بندروں سے ہو گئے۔ تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا بھی ایسی ہی دی۔ کہ اُن کو ذلیل کر کے بندروں کی طرح در بدر کیا۔

۱۳۲۔ ان تذخول بقرة۔ یہ ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم ہے۔ اور کوئی ذکر مطلق نہیں کہ اس گائے کے ذبح کو کسی مقتول سے کچھ تعلق ہے۔ نوٹ ۱۱ میں یہ دکھایا جا چکا ہے کہ اسرائیلیوں نے مصریوں سے گائے کی پرستش کو لیا۔ اسی لئے انھوں نے ایک پھڑو کی شکل بنا کر اس کی پرستش بھی کی۔ اسی لئے حضرت موسیٰ کی شریعت میں ایسی گائیں ذبح کرنے کا حکم بھی خاص خاص موقعوں پر تھا۔ جو بل وغیرہ کے کام میں نہیں لگائی جاتیں۔ بلکہ بھرنے اور کھانے کے لئے چھوڑ دی جاتی ہیں۔ اس قسم کی گائے کی عظمت مشرک قوموں میں بُہت ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال سب سے عمدہ خود ہمارا ملک ہندوستان ہے۔ جہاں ایسی گائیں بکثرت چھوڑی جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل میں بھی ایسی گائیں بہت عظمت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں۔ چنانچہ باوجود ان سارے احکام کے جو اس قسم کی گائیں ذبح کرنے کے لئے حضرت موسیٰ کی شریعت میں پائے جاتے ہیں۔ یہ مرض بنی اسرائیل سے گئی تھیں۔ بلکہ ہوسیع نبی نے بھی اس کا رونا روایا ہے۔ دیکھو ہوسیع ۱۰ اور ۱۱۔ ہاں یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہ استثناء ۱۹: ۱-۹ میں جو حکم ہے۔ اگر اس سرزمین میں جس کا خداوند تیرا خدا تجھے وارث کرتا ہے۔ کسی مقتول کی لاش کھیت میں پڑی ہوئی ملے اور معلوم نہ ہو۔ کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تب تیرے بزرگ اور تیرے قاضی باہر نکلیں۔ ایک بچھیا لیں جس سے ہنوز کچھ خدمت نہ لی گئی ہو۔ اور جوئے تلے نہ آئی ہو۔ وادی میں اس بچھئے کی گردن کاٹیں۔ پھر اس شہر کے سارے بزرگ جو مقتول سے نزدیک ہیں۔ اس بچھئے کے اوپر جو اس وادی میں گردن ماری گئی اپنے ہاتھ دھوئیں۔ تب وہ خون انھیں بخشنا

منہ الخ۔ یعنی اُن کا یہ دعویٰ ہے۔ کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ حالانکہ اُسے اُنھوں نے قتل نہیں کیا نہ صلیب پر مارا۔ بلکہ وہ اُن کے لئے مُشَبَّہ بالمقتول ہو گیا۔ اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ وہ اس بارے میں شک میں ہی ہیں۔ اب یہ نکل واقعات سُورہ نساء کے یہود کے متعلق ان واقعات کا خلاصہ ہیں۔ جو سُورت بقرہ میں بالتفصیل بیان ہوئے ہیں۔ اور سُورت بقرہ کی اس آیت کے مقابل سُورت نساء میں حضرت مسیح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جس کی ساری تفصیلات بالکل اس واقعہ کے ساتھ جن کا یہاں ذکر ہے ملتی ہیں۔ پس کوئی بعید بات نہیں۔ کہ یہاں اسی حضرت مسیح علیہ السلام والے واقعہ کی طرف ہی اشارہ ہو۔ اور اس طرح جس بات کی سُورت نساء میں تفصیل کر دی۔ اُسے یہاں اجمالاً بیان کر دیا۔ اور جس کی یہاں تفصیل کر دی اُسے سُورت نساء میں اجمالاً بیان کر دیا۔ پس جہاں تک میں غور کرتا ہوں اذ قتلتہ نفساً میں جس نبی کے واقعہ قتل کی طرف اشارہ ہے جو کوئی مشہور واقعہ ہے۔ جس کا الزام ساری قوم یہود پر ہے۔ جس کے قتل کے بارے میں اختلاف ہوا ہے۔ جو واقعی قتل سے نبی کریم اللہ مخرج ما کنتم تکتمون کا مصداق ہوا ہے۔ وہ نبی حضرت مسیح علیہ السلام ہی ہیں۔ اور اس واقعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے واقعات کا ذکر شروع ہو جانا بھی ہی باتا ہے۔ اب یہ سوال ہے۔ کہ یہاں تو فرمایا۔ کہ اذ قتلتم حالانکہ حضرت مسیح کے متعلق سُورہ نساء میں فرمایا ما قتلوه۔ سو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ یہود نے اپنی طرف سے فعل قتل کو اُس حد تک پہنچا دیا تھا۔ کہ وہ مقتول ہو جاتے۔ تو جب اشرف علی القتل ہو چکا۔ تو ہم اُسے قتل کے نام سے مؤید کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے۔ اذ ا ما مات مصیبت من تمیم۔ حالانکہ مرنے والا مرنے کے بعد مصیبت بنتا ہے۔ بلکہ سُورت نساء میں اس لفظ کے بڑھانے سے و ما قتلوه یقیناً یہ ظاہر ہوتا ہے۔ کہ اُنھوں نے اپنی طرف سے فعل قتل کر دیا تھا۔ مگر وہ یقینی قتل نہیں ہوا۔ سو یہ کوئی اعتراض نہیں۔ کیونکہ جب وہ فعل قتل کر چکے۔ تو اُن کی طرف تو وہ فعل منسوب ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اُس کو بچا لیا۔ اور اس کا ذکر بھی ساتھ ہی فرمادیا کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون ۴

۱۳۴۔ فقلنا اضربوه ببعضھا۔ صرف یہی ایک فقرہ ہے۔ جس نے گائے کے فوج کے واقعہ کو اس قتل نفس والے واقعہ کے ساتھ ملانے کے لئے وہ قصہ بنوایا ہے جس کی بنیاد کوئی

کر دیا۔ اب قرآن کریم میں ساری قوم کو جب ملامت کیا ہے تو قتل انبیاء علیہم السلام کے لئے ہی کیا ہے۔ چنانچہ اس سے ایک رکوع پہلے فرمایا تھا کہ یہود پر غضب الہی اسیلے آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا کفر کرتے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کے احکام کے انکار کی مثالیں تو بیان کیں۔ اب قتل کی ایک مثال بیان فرماتا ہے۔ پس ساری قوم پر اس قتل کا الزام دینے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہاں کسی نبی کے قتل کی طرف اشارہ ہے۔ اور خود نفساً کا لفظ بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ کہ اس نفس کی شہرت اور اس واقعہ کی عظمت کے لحاظ سے اسے نکرہ لایا گیا ہے۔ پس اس قتل کا نتیجہ نفساً میں لازماً کسی نبی کے واقعہ قتل کی طرف اشارہ ہے۔ جو ایک شہرہ رواتحہ تاریخ میں ہے۔ دوسری تخصیص اس واقعہ کی ان الفاظ سے کہ فاذلک فیہا۔ یعنی پھر تم نے اس قتل کے واقعہ میں اختلاف کیا۔ اور تیسری تخصیص یہ فرمائی۔ واللہ عجل ما کنتہم نکمتم۔ کہ تم تو اس قتل کے خفی کرنا چاہتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسے باہر نکالنا چاہا۔ یہاں سے دو باتیں اور معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی ایک یہ کہ اسی نبی کے متعلق بعد میں ان لوگوں میں اختلاف بھی ہوا۔ اور دوسرے یہ کہ قتل کرنے والے اس کے قتل کرنے میں کامیاب بھی نہیں ہوئے۔

ان پانچوں باتوں کے علاوہ یعنی ساری قوم کا اس الزام کے نیچے ہونا۔ یہ قتل کا واقعہ کسی نبی کے متعلق ہونا۔ پھر یہ ایک مشہور و معروف واقعہ ہونا۔ پھر اس کے قتل کے بارے میں اختلاف ہو جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اس کو اس قتل سے اپنا لینا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جب ہم ان واقعات کا مقابلہ قرآن کریم میں ایک دوسرے موقع سے کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ہی سب الزامات یہود پر دیتے ہیں۔ بعد میں واقعہ قتل کا ذکر کیا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کے آیتوں میں رکوع کو پڑھو۔ وہاں پہلے ارنا للہ جھرتہ کی درخواست اور صاعقہ کا آنا۔ پھر ہجر کا ذکر و محبوب بنانا اور اللہ تعالیٰ کا عفو کر دینا۔ پھر بہاؤ کے نیچے وعدہ کا لیا جانا۔ شہر میں فرمانبرداری کی حالت میں داخل ہونے کا حکم دینا۔ پھر سب کے سامنے میں اختد کر نیسے روکنا۔ اور ان کا ان سب وعدوں کو توڑنا۔ اور کفر بآیات اللہ اور قتل انبیاء کی وجہ سے ان کا پکڑے جانا ان سب امور کا جو کہ درحقیقت اس سورہ کے پچھلے تین رکوع کا خلاصہ ہیں۔ ذکر کر کے ایک واقعہ قتل کا ذکر فرمایا۔ وقوطہم ان قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه ظہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک

پھر کسی وقت اللہ تعالیٰ کوئی بہتر معنی مجھے یا کسی اور کو سمجھا دے۔ اور اگر ان الفاظ کے معنی یہی لئے جانے ضروری سمجھے جائیں۔ کہ اس مذبح گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو کسی مقتول کے جسم سے مارو۔ تو شاید اسکی صورت ہو کہ مقتول میں کچھ رقی باقی ہو۔ اور اس سے کچھ ہوش آگئی ہو۔ اور اس نے اصل واقعہ بتا دیا ہو۔ مگر اس صورت میں بھی ہر حال وہ سچے اور بھٹیچے والا واقعہ ویسا ہی بے بنیاد ہے۔ اور یہ کہنا پڑیگا۔ کہ یہ کوئی واقعہ ہوا ہو گا جس کا ہم کو کوئی علم نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب +

۱۳۵۔ شمر قسمت قلوبکم۔۔۔ اس واقعہ کے بعد جس کا ذکر پچھلی دو آیات میں ہے۔ پھر یہودیوں کے دلوں کے سخت ہو جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں مسلمانوں کو خطاب ہے۔ کہ ایسے لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کیسا مشکل امر ہے۔ جو خود اپنے نبیوں کے خلاف قتل کرنے سے نہیں رُکے۔ اس سے بھی مزید شہادت اس بات کی ملتی ہے۔ کہ پچھلی دو آیات میں حضرت مسیح علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہے +

۱۳۶ من الحجاز لما يتفجر منه الانهار۔ پتھروں میں سے نہیں پھوٹ نکلتی ہیں۔ یہ نظارہ تو عام ہے۔ غرض اس طرف توجہ دلانے کی معلوم ہوتی ہے۔ کہ پتھر جیسی چیز سے بھی نہر نہیں نکلتی ہیں۔ تو تمہارے دلوں سے وہ علوم کی نہریں کیوں نہیں بہ نکلتیں۔ جو دُنیا کو سیراب کریں۔ یا نہر نہیں تو کچھ پانی ہی بہ نکلے۔ ان منها لما يصب من خشية الله پر لوگوں کو یہ اعتراض وارد ہوا ہے۔ کہ پتھر کو خشية اللہ کیسا ہو سکتی ہے لیکن اول تو یہ بھی درست نہیں۔ دُنیا کی ساری چیزیں آخر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی ہیں۔ اور قرآن کریم میں تو بار بار فرمایا ہے۔ کہ تمام چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا فلما تحلے ربہ للجبیل جعلہ دکا۔ یعنی تجلی الہی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات جیسے انسان پر ہوتی ہیں۔ اُنکی دوسری مخلوق پر بھی ہوتی ہیں۔ دوسرے ایسی باتوں کو بیجان چیزوں کی طرف منسوب کرنے سے ایک حالت کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتا ہے۔ جلدًا یریدان منقض یعنی ایک دیوار جو گر جانے کا ارادہ کرتی تھی یعنی اس کی حالت ایسی تھی۔ کہ وہ گرنے کو تھی۔ اس طرح پر جب پہاڑوں پر زلزلے آتے ہیں۔ اور پتھر گرتے ہیں۔ تو اُن کے گرنے کی حالت ایسی ہوتی ہے۔ جس میں خشية اللہ کا رنگ نظر آتا ہے۔ اور یا یہ فرمادہ ہے۔ کہ ایسے اوقات میں انسانوں کے دلوں پر بھی خشية اللہ غالب آجاتی ہے۔ پس جو حالت پتھروں کے گرنے انسانوں کے دلوں پر طاری ہوتی ہے۔

نہیں ہے۔ یہاں دو ضمیر ہیں، میں۔ ایک مذکر اخص بولا میں ضمیر ۴
اور دوسری مؤنث جو بعضہا میں ہے۔ اس سے پہلی آیت میں یہی ضمیر ہا فاعلہم
فیہا میں واقع ہوئی ہے۔ اور وہاں یہ ضمیر اس فعل قتل کی طرف جاتی ہے۔ جو ۱۵
قتلتم نفسا سے مفہوم ہوتا ہے بعض تفسیروں میں بھی اس ضمیر کا فعل قتل کی طرف
جانا تسلیم کیا ہے۔ دیکھو تفسیر بحر المحیط۔ الضمیر عائداً علی النفس وقیل علی
القتلۃ فیعود علی المصداک المفہوم من الفعل۔ پس بعضہا میں ہا کی ضمیر
اسی فعل قتل کی طرف جاتی ہے۔ اور ۴ کی ضمیر نفس کی طرف ہے۔ اور ضرب کے معنی
مارنے کے بھی آتے ہیں۔ اور مثال دینے یا مشابہہ کرنے کے بھی جیسے فرمایا۔ کذا لک
یضرب اللہ الحق والباطل۔ تو اخص بولا بعضہا کے معنی یہ ہوئے۔ کہ اسے
بعض قتل سے مارو۔ یا بعض قتل سے مشابہہ کر دو۔ اور یہ دونوں معنی اس تفصیل کے
ساتھ چسپاں ہیں۔ جو سُورۃ نساء میں مذکور ہے۔ وہاں بھی شہلہ لہم فرما کر
یہ بتایا ہے۔ کہ مقتول کے ساتھ مشابہہ کیا گیا تھا۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ اسے مقتول
کے ساتھ مشابہہ کر دو یا پورا قتل اس پر وارد نہ ہونے دو۔ بلکہ بعض قتل وارد ہونے دو
فقلاً میں حکم ان ملائکہ کو ہے جن کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کے احکام نفاذ پاتے ہیں
یعنی اُن کو حکم دیا گیا۔ کہ مسیح علیہ السلام پر پورا قتل وارد نہ ہونے دو۔ بلکہ کچھ حصہ قتل کا وارد
ہونے دو یا مشابہہ بالمقتول کر دو۔ اور انجیل میں جو واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
صلیب کے مندرج ہیں۔ ان پر یہ حکم الہی نہایت صفائی سے منطبق ہوتا ہے۔ کیونکہ
حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ جو دو اور مصلوب تھے۔ انھیں جب چند گھنٹے کے بعد
صلیب سے اتار لیا گیا۔ کیونکہ اگلادین متبرک ہونے کی وجہ سے کوئی شخص صلیب پر لٹکا
نہ رکھا جاسکتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کی ٹانگیں تو توڑ دی گئیں۔ مگر
حضرت مسیح کی ٹانگیں نہیں توڑی گئیں۔ اور درحقیقت صلیب کی موت یا تو تین دن
تک بھوک پیاس اور تشنگی سے صلیب کے اوپر لٹکا رہنے سے واقع ہوتی تھی۔ یا اگر
جلد اتارنا پرے تو اتار کر ہڈیاں توڑی جاتی تھیں۔ اب حضرت مسیح چند گھنٹے صلیب
پر رہے۔ مگر قتل کو کامل طور پر وارد کرنے کے لئے جو ہڈیاں توڑنی ضروری تھیں۔
وہ بات وقوع میں نہیں آئی۔ اور اس طرح قتل صلیب کا ایک حصہ ان پر وارد ہوا
اور دوسرا نہیں۔ جس سے قرآن کریم کے الفاظ اضرہ ببعضہا کی صداقت وثقن ہے
جو کچھ اس وقت ان الفاظ کے معانی مجھے سمجھ میں آئے ہیں لکھ دیئے ہیں۔ شاید

ان کتابوں میں ہدایت اور نور کا ہونا بھی قرآن کریم نے تسلیم کیا ہے یہ سہیں کیا شک ہے۔ کہ اول تو ان کی پیشگوئیوں میں ہی ہدایت اور نور ہے۔ اور دوسرے ان کے اندر اور بھی بہت سی صداقت کی باتیں موجود ہیں۔ سو جہاں ان دونوں کے متعلق فیما ہدی ونور کے لفظ فرما کر یہ ظاہر کیا۔ کہ ان میں ایک حصہ ہدایت اور نور کا پیشگوئیوں کے رنگ میں ہے دوسری طرف ان میں صدائق

کہے ہوئے کے انگریزوں کی کتاب ہر اس ہدایت اور نور ہی ہے۔ ہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کی طرح یہ تنگدلی نہیں دکھائی۔ کہ وہ کسی کی کسی خوشی کو بھی تسلیم نہ کرتے۔ بلکہ ان کو یہاں تک اجازت دی۔ کہ تم اپنے اپنے مذاہب پر ہی رہ کر اسی تعلیم پر عمل درآمد کرو۔ تاکہ کچھ تو نیکی کے حقدار بنو۔ یہ گویا درحقیقت مذہبی آزادی کی بنیاد رکھی تھی۔ جس کیلئے اہل کتاب کو اس کتاب کا ممنون احسان ہونا چاہیے تھا۔ نہ کہ اس سے الٹا نتیجہ نکال کر یہ کہتے۔ کہ اب گویا قرآن کریم ہی کوئی شے نہیں۔ کیونکہ ہمارے اندر بھی بعض خوبیوں کا ہونا تسلیم کرتا ہے۔ اور ہمیں اپنا مذہب رکھنے کی آزادی دیتا ہے۔

۱۳۸- اتحدتوھم نما فح اللہ علیکم۔ یعنی وہ پیشگوئیاں جن کا علم تم کو ہے۔ تم ان کا ذکر مسلمانوں سے کیوں کرتے ہو۔ کیونکہ اس کا نتیجہ تو یہ ہو گا۔ کہ وہ ان کے ذریعہ سے تمہارے رب کے نزدیک حجت پکڑینگے۔ درحقیقت دل تو ان لوگوں کا چور تھا۔ جانتے تھے کہ وہ پیشگوئیاں ایسی صاف اور صریح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شاہد ہیں۔ کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک حجت کا کام دے سکتی ہیں۔ اس لئے اپنے جاہل معتقدین سے کہتے تھے۔ کہ تم مسلمانوں سے ان کا ذکر نہ کیا کرو۔ اس کا جواب اگلی آیت میں دیا ہے۔ اولایعلمون ان اللہ یعلم ما یسرمن وما یعلنون۔

یعنی اگر درحقیقت وہ پیشگوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر شاہد ہیں تو یہ کہنا کہ مسلمانوں کو یہ نہ بتایا کرو محض حماقت ہے۔ کیونکہ اگر وہ نبی سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی علم ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ظاہر اور چھپی دونوں باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ کس طرح چھپا لیں گے۔ پس ان کا ظاہر کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ اور درحقیقت اللہ تعالیٰ تو اس کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے مدت پہلے بلکہ ازل میں ہی فرما چکا تھا۔ جب آپ پر یہ وحی ابتدا میں ہی سُورۃ مزل میں اُتاری تھی۔ انا ارسلنا الیکم رسولاً شاھداً علیکم کما ارسلنا الی غیرہم رسولاً۔

اُس کو پتھروں کی طرف منسوب کر دیا ہے ۔
 ۱۳۷۔ تَحْرِيفٌ فَوَيْلٌ - توریت یا دیگر کتب انبیاء میں جن کا مجموعہ کتاب یا بائبل کہلاتا ہے۔ تحریف کا واقع ہونا ایک ایسا بین امر ہے۔ کہ آج اس پر ہمیں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں۔ خود عیسائی محققین نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ کہ ان کتابوں میں بہت کچھ تحریف لفظی بھی ہوئی ہے۔ اور تحریف معنوی بھی صحیح ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن کریم نے لفظ تحریف کا عام طور پر استعمال کیا ہے۔ جس کے اندر تحریف لفظی اور تحریف معنوی دونوں آجاتے ہیں۔ اور جب دونوں باتوں کا وقوع ثابت ہو تو تحریف کے لفظ میں دونوں مراد لیا جائیگی۔ پُرانے عہد نامہ کی تحریف تو اسی حد تک تھی۔ مگر انجیل کی تحریف تو اس سے بھی آگے بڑھ گئی۔ اصل انجیل دُنیا سے نابود ہو گئی۔ اور ہمارے سامنے جو انجیل اس وقت پیش کی جاتی ہیں۔ ان میں کچھ کچھ اقوال حضرت مسیح علیہ السلام کے رہ گئے ہیں۔ جن کو ان کے بعض حواریوں یا مُريدوں نے مدت بعد اکٹھا کیا۔ اس بات کو آج عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ کہ متی مرقس اور لوقا کی انجیلیں غالباً ایک ہی اصل سے لی گئی ہیں جو مفقود ہے۔ اب جو مسلمانوں پر سوال کیا جاتا ہے۔ کہ اگر اصل حالت میں توریت اور انجیل موجود نہ تھیں۔ تو قرآن کریم نے انکی تصدیق کس طرح کی۔ اور اہل توریت اور انجیل کو کیوں کہا جاتا تھا کہ تم توریت اور انجیل پر عمل کرو۔ اور کہ خود ان کتابوں کا نام نہ ہی رکھنے سے جو یہود اور عیسائیوں میں مُرتجح تھا پایا جاتا ہے۔ کہ انہی کتابوں کو صحیح تسلیم کر لیا گیا ہے۔ کیونکہ اور کسی توریت یا انجیل کا وجود نہیں پایا جاتا۔ سو اصل بات یہ ہے۔ کہ تصدیق کے معنے یہ تو ہوتے ہیں۔ کہ جو کچھ ان کے اندر ہے اسکو صحیح تسلیم کر لیا ہے۔ بلکہ تصدیق کا اصلی مطلب تو وہی ہے۔ جو نوٹ علیہ میں بیان ہو چکا ہے۔ اور علاوہ بریں اصل اصول تو ایک ہی ہیں۔ باقی رہا توریت اور انجیل پر عمل کرنے کا سوال۔ سودہ تو ایک اقل درجہ کا مطالبہ ہے۔ جیسا کہ فرمایا اقل یا اهل الكتاب لستم علی شئی حتی تقیموا التوراة و الانجیل۔ یعنی تمہارا دعویٰ تو یہ ہے۔ کہ ہم توریت اور انجیل پر عامل ہیں۔ مگر درحقیقت تم ان پر بھی عمل نہیں کرتے۔ جب تک تم ان پر بھی عمل کر کے نہ دکھاؤ۔ تو یہ سب نری لاف و گزاف ہے۔ چونکہ ان کتابوں میں ایک حصہ کلام الہی کا اور بالخصوص مشکوٰتوں کا محفوظ بھی چلا آتا ہے۔ اس لیے ان کا وہی نام بیان فرمایا جو تھا۔ کسی کتاب یا کلام میں تحریف ہو جانے سے اس کا نام بدل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں

کے عوض میں تین دن تک دوزخ میں رہنا تسلیم کر کے خود ہمیشہ کے لئے چھٹکارا پایا۔ اب کتنا ہی گنہگار عیسائی ہو کفارہ پر ایمان لے آئے تو بس کافی ہے۔ ساری بدیوں کے نتائج سے محفوظ رہیگا۔ اور محض ایک اتنی بات کو مان لینے سے کہ ایک شخص مصلوب ہو کر ہمارے گناہ لے گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سارے قانون اعمال اور اُن کے نتائج کے متعلق باطل قرار دیئے۔ اسلام نے اُن غلطیوں کو دور کیا مگر آج کل مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ کہ کثیر حصہ اپنی جمالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں کے پیچھے لگ کر بہشت میں جا داخل ہونگے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا حکم نہ ایک قوم کے ہاتھ میں ہے نہ دوسری کے +

۱۴۳۔ پہلے من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ۔ غلط خیالات کی تردید کر کے اپنا قانون بیان فرمایا۔ کہ کوئی بھی ہو جب بدی کماتا ہے۔ یعنی جب بدی کے پیچھے ہی لگ جاتا ہے۔ اور اپنے قوئے کو بدی کی طرف ہی لگا دیتا ہے۔ تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ اُس کی خطائیں سب طرف سے اسے گھیر لیتی ہیں۔ کیونکہ وہ خود اپنے لئے کوئی نکلنے کی راہ نہیں چھوڑتا۔ تو یہی اُس کی بدکاریاں قیامت کے دن کھلے کھلے طور پر آگ بن جاتی ہیں۔ جو شخص بدی کے مقابلہ کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے اگر بدی کا ارتکاب بھی ہو جائے تو بھی احاطت بہ خطیئۃ کا مصداق نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ اس جدوجہد میں آخر بدی پر غالب آجاتا ہے +

۱۴۴۔ واذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل۔ معمولی طور پر سمجھا کر اب اُن کے معاہدات اُن کو یاد دلاتا ہے۔ جس قدر احکام الہی بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت دیئے گئے۔ وہ سب میثاق میں داخل ہیں۔ انہی میں سب سے پہلا حکم یہ تھا۔ کہ اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرنا۔ جس کو بار بار تورات میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ دوسرا حکم اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کا ہے جنہیں سب پہلے والدین کا ذکر فرما کر کیونکہ وہ بھی ایک حد تک انسان کی ربوبیت میں معاون ہوتے ہیں۔ للناس حسنا پر ختم کیا۔ یعنی سب لوگوں کو نیک باتیں کہو یا اُن سے نیکی کرو۔ تول کے مختلف معانی کے لئے دیکھو نوٹ ۷۷۔ تورات کے مختلف مقامات کے لئے جن میں یہ احکام دیئے گئے ہیں۔ دیکھو خروج ۲۰: ۳ (ایک خدا کی عبادت) خروج ۲۰: ۱۲ (ماں باپ کی عزت) استثنا ۵: ۱۰ (دوسری قرنی

یعنی یہ رسول تو اُس رسول کا مشیل ہے۔ جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اور اس طرح پر حضرت موسیٰ سے مماثلت جو ان پیشگوئیوں کی اصلی جان تھی۔ اُس کا اظہار تو یہ ت پہلے ہو چکا تھا +

۱۳۹۔ امانی۔ یہ لفظ امنیۃ کی جمع ہے جس کے مشہور معنی آرزو کے ہیں یعنی اپنے اندر ایک تصور پیدا کر لینا۔ اور چونکہ کذب یعنی جھوٹ بھی ایک تصور کا بانہ لپٹا ہوتا ہے۔ جس کی حقیقت کوئی نہ ہو۔ اسلئے امنیۃ کے معنی جھوٹ کے بھی ہو گئے ہیں۔ چنانچہ مجاہد نے یہاں یہی معنی اختیار کیئے ہیں۔ کہ وہ کتاب تو کچھ جانتے نہیں۔ ہاں جھوٹ جانتے ہیں۔ جس کو وہ کتاب کا حصہ ہی سمجھتے ہیں۔ اور بعض نے اُس کے معنی کیئے ہیں۔ اس طرح پر پڑھنا کہ معنی کچھ نہ سمجھیں۔ کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی آرزو ہوتی ہے۔ اور حقیقت اس پڑھنے کے نیچے کچھ نہیں۔ اس سے مسلمانوں کو بھی یہ سبق لینا چاہیئے۔ کہ انہیں قرآن کریم کے اور نماز کے معنی سیکھنے کی کس قدر ضرورت ہے +

۱۴۰۔ یکتبون الكتاب باید بھم۔ کتابت تو انسان ہاتھ سے ہی کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ خدا کی کتاب کی بجائے اپنی طرف سے کچھ لکھ کر کہتے ہیں۔ کہ یہ خدا کا کلام ہے چنانچہ شہد یقولون هذا من عند اللہ میں اس کو کھول دیا ہے۔ یعنی اپنی طرف سے کچھ باتیں لکھ کر کہتے ہیں۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مسلمانوں میں بھی یہ بیماری ایک رنگ میں موجود ہے۔ بہت سی اپنی تجویز کردہ باتوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف منسوب کرتے ہیں +

۱۴۱۔ ثمنًا قلیلاً سے مراد دُنیا ہے۔ کیونکہ اسی دُنیا کے مال اور دُنوی وجاہت کی خاطر حق کو قبول کرنے سے انسان رکتا ہے۔ اور حق میں جھوٹ کی ملاوٹ کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا۔ قل متاع الدنیا قلیل۔ یعنی دُنیا کا سارا سامان درحقیقت ایک تھوڑی سی اور حقیر شے ہے +

۱۴۲۔ ایا ما معدودة۔ گنتی کے دن یعنی تھوڑے دن۔ لکھا ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم کو صرف چالیس دن عذاب ہوگا۔ اور بعض کہتے تھے سات دن۔ یہ لکھتا ہے کہ یہودیوں میں یہ ایک مسلم بات ہے۔ کہ کوئی شخص خواہ وہ کتنا ہی بدکار کیوں نہ ہو گیارہ ماہ یا ایک سال سے زیادہ دوزخ میں نہ رہیگا۔ عیسائیوں نے تو اور بھی کمال کر دیا۔ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ساری دُنیا یا کفارہ پر ایمان لانے والی دُنیا

مدینہ میں حسن زوج اور اوس دو بڑی قومیں تھیں۔ جن کی باہم جنگ رہتی تھی۔ اور یہودیوں کی دو بڑی قوموں میں سے ایک یعنی نصیر خزرج کے حلیف بن گئے تھے۔ اور دوسرے یعنی قریظہ اوس کے۔ پس جب خزرج اور اوس میں باہم جنگ ہوتی تھی۔ تو یہ یہودی بھی ان قوموں کے ساتھ ملکر اپنے بھائی بندوں سے جنگ کرتے انھیں قتل کرتے اور گھروں سے نکلواتے۔ لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی تو جو یہودیوں کے قیدی غالب فریق کے ہاتھ آتے ان کے چھڑوانے میں بھردونوں یہودی قومیں یعنی نصیر اور قریظہ برابر حصہ لیتے۔ اسی لئے فرمایا۔ وان یا توکم اساری تفادوہم۔ یعنی جب قید ہو کر آتے ہیں۔ تو بکھران کا فدیہ دیتے ہو۔ حالانکہ پہلے خود ہی ان کے قتل اور قید کرنے میں معاون ہوتے ہو۔ حالانکہ اگر دوسرے حکم کی تعمیل ضروری سمجھتے تھے۔ تو پہلے حکم کی تعمیل کر کے ایک دوسرے کے قتل کرنے یا کرانے سے ہی کیوں نہ رکتے تھے؟

اور اگر اشارہ اس معاہدہ کی طرف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آئندہ واقعات کی طرف اشارہ بطور پیشگوئی ہے۔ کہ اس معاہدہ کے باوجود پھر اسی قوم کے قتل کرانے اور اخراج میں تم لوگ معاون بنو گے۔ جن کے ساتھ یہ عہد کیا ہے۔ کہ ہم اور تم ایک قوم ہیں۔ اور تمہارے دشمنوں سے ہم جنگ کریں گے چنانچہ یہودیوں نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی۔ اور کفار کو مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ اُکساتے رہے۔ بلکہ ہر قسم کی خبریں انھیں پہنچاتے اور خود مسلمانوں کے اوپر ان کو چڑھا کر لاتے اور اندر سے وقت پر ان کی امداد کا وعدہ کرتے۔ اس صورت میں ان یا تو کم اساری تفادوہم میں اشارہ معاہدہ کی طرف ہوگا۔ یعنی اس معاہدہ کی رد سے تم اس بات کے پابند ہو۔ کہ مسلمانوں کے ساتھ ملکر ایسی صورت میں رد یہی خرچ کرو؟

۱۴۷۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا وليوم القيامة
يردون الى اشد العذاب۔ قرآن کریم نے بارہا اپنے ان وعدوں اور وعیدوں کی صدا کا جو دوسری زندگی کے متعلق ہیں نبوت دیا ہے۔ کہ اس دُنیا میں بھی کچھ وعدے اور وعید دیئے ہیں۔ جن کے پورا ہونے سے دوسری زندگی کے متعلق وعدہ وعید کا یقین ہو سکتا ہے۔ یہی صورت یہاں بھی فرمائی۔ کہ اگر تم ایسا کرو گے تو نتیجہ پہلے تو اسی دُنیا کی زندگی میں دیکھ لو گے۔ کہ یہاں رسوائی اور ذلت ہوگی۔ چنانچہ اس

مساکین کی مدد) استثناء ۱۴: ۲۸ و ۲۹ (بتائے۔ عام لوگوں سے احسان) *
 ۱۲۵۔ وَاِذَا خِذَا مِمَّا قَدْ كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ لُكْمًا فَارْكَبُوا لَعَلَّكُمْ تَخْرُجُونَ الْفَسْكَمَ مِنْ دِيَارِكُمْ۔
 پہلے معاہدہ میں عام طور پر پیکوں کا ذکر فرما کر ایک اور معاہدہ کا ذکر کیا۔ کہ آپس میں
 امن قائم رکھنا۔ ایک دوسرے کی جائیداد مکانات کا لالچ نہ کرنا (خروج ۲۰: ۱۷) یا اس
 معاہدہ کی طرف اشارہ ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف آوری
 پر یہود اور مسلمانوں کے درمیان ہوا۔ جس کے رُوسے یہود نے اقرار کیا کہ وہ
 مسلمانوں کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھیں گے۔ اس معاہدہ کے چند فقرات ابن ہشام
 سے نقل کیے جاتے ہیں۔ ”ہذا کتاب من محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 بین المومنین والمسلمین من قریش و یثرب ومن تبعہم فلحق بھم
 وجاہد معہم اھم امة واحدة من دون الناس .... وان یھود امة
 مع المومنین للیھود دینھم وللمسلمین دینھم ... وان بنیھم النصر
 علی من حارب اھل هذه الصھیفة ... وان الیھود ینفقون مع المومنین
 ما داموا محاربین وان یثرب حرام جوفھا لا اھل هذه الصھیفة ...
 وانه ما کان بین اھل هذه الصھیفة من حرب او اشتجار یخاف
 فسادہ فان مردہ الی اللہ والی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ان فقرات کا ترجمہ یہ ہے۔ کہ یہ ایک معاہدہ ہے۔ محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
 قریش اور اہل یثرب (مدینہ) کے مومنوں مسلمانوں کے درمیان اور جو کوئی ان کے
 پیچھے آئے اور ان سے مل جائے۔ اور ان کے ساتھ لڑکر کوشش کرے۔ کہ وہ سب ایک قوم
 کے حکم میں ہیں۔ اور کہ یہود بھی مومنوں کے ساتھ ایک قوم کے حکم میں ہیں۔
 یہودی اپنے دین پر سینگے۔ اور مسلمان اپنے دین پر۔ جو شخص اس معاہدہ والوں
 سے جنگ کریگا۔ اس کے مقابلہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریگے۔ اور کہ یہودی مومنوں
 کے ساتھ لڑکر خرچ کریگے۔ جب تک وہ جنگ کریں۔ اور کہ یثرب (مدینہ) کا اندر
 ان کے درمیان محترم ہوگا (یعنی کسی قسم کی غوریزی مدینہ کے اندر ایک دوسرے کی نہیں
 کریگے۔ نہ ایک دوسرے کے مال کو لیں گے۔ یا کسی قسم کا دھوکہ پہنچائیں گے) اور کہ
 اس معاہدہ کے فریقوں میں اگر باہم کوئی جھگڑا یا فساد ہو جائے۔ تو وہ اللہ اور
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائیگا *

۱۲۶۔ ثُمَّ انْتُمْ هُمْ لَا تَقْتُلُونَ الْفَاسِقِينَ فَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ ...

پردہ یا غلاف کے اندر ہو۔ یہ گویا حقیقت اپنے مکرم ہونے کی طرف اشارہ تھا۔
تکبر کی راہ سے کہتے تھے۔ کہ ہمارے دلوں پر تمہاری بات کا اثر نہیں ہو سکتا۔
فرمایا۔ بلکہ اصل بات تو یہ ہے۔ کہ لعنہم اللہ بکفرہم کہ کفر کی وجہ سے وہ
رحمت الہی سے دور جا پڑے ہیں۔ اور اسلئے اب ان کے دل حق بات کو قبول نہیں
کرتے۔ یا غلّف غلاف کی جمع ہے۔ اور مراد یہ ہے۔ کہ ہمارے دل علم اور حکمت سے
بھرے ہوئے ہیں۔ ہم تمہاری باتوں کی کیا پروا کرتے ہیں۔ فخر جابجا عندہم من العلم
کا مصداق ہو گئے۔ لعن کے معنی ہیں۔ اطرادہ والبعث عن الخیر۔ یعنی نیکی سے اور
خیر و برکت سے دور کرنے کا نام لعنت ہے۔ انہی معنوں میں قرآن شریف میں یہ لفظ استعمال
ہوا ہے۔ پھر یہ لعنت بعض وقت اس دنیا میں ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے یہود کی حالت میں
کہ وہ ایک ملک سے دوسرے میں اور دوسرے سے تیسرے میں نکالے جاتے اور کامل ظہور
اس کا یوم آخر میں ہو گا۔ کہ ہر قسم کی خیر و برکت سے محروم کیئے جائیں گے۔

۸۹

۱۵۱۔ کالواف من قبل یستفتحون علی الذین سکفوا۔ یعنی اس رسول کے ذریعے جس کے
وہ انتظار میں تھے کفار پر غالب آنے کی خواہش کیا کرتے تھے۔ استثناء ۲۸: ۲ میں ان کو
یہ وعدہ دیا گیا تھا۔ کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی آواز کو سنیں گے۔ تو انھیں دنیا کی سب باتوں
پر غالب اور سب میں ممتاز کیا جائیگا۔ اور استثناء ۱۸: ۱۵۔ ۱۸ میں یہ واضح
کیا گیا ہے۔ کہ اس موعود نبی کو قبول کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی آواز کو سننا ہے۔ پس وہ
اپنی ساری کامیابیوں اور دوسری قوموں پر غلبہ کو موعود نبی کے آنے کے ساتھ
والبتہ سمجھتے تھے۔ اور اسی لئے دعائیں کیا کرتے تھے۔ کہ خدا یا تو اس موعود نبی کو
مبعوث فرما۔ اسی لئے قرآن کریم نے پہلے یہ فرما کر کہ لما جاء ہم کتاب من عند اللہ
مصدق لما معہم۔ جب وہ پہلی پیشگوئیوں کو سچ کر دکھانے والی کتاب
آگئی۔ پھر ان کو یاد دلایا ہے۔ کہ تم وہی قوم ہو جو دعائیں مانگا کرتے تھے۔ کہ
وہ نبی آئے۔ تاکہ ہماری دولت کے دن ختم ہوں۔

۱۵۲۔ فلما جاء ہم ما عرفوا کفرا بہ۔ قرآن کریم نے بار بار یہ فرمایا ہے۔ کہ
یہود اور اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ یعنی اس بات کو جانتے
تھے۔ کہ حقیقت یہی نبی ان پیشگوئیوں کا مصداق ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون
ابناءہم۔ مگر بائیں آپ کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ آج عیسائی اس بات کا
انکار کرتے ہیں۔ اور نہ صرف خود ہی کہتے ہیں۔ بلکہ ایسے موقع پر یہودیوں کے بھی وکیل

رسوائی کو اُنھوں نے اُٹھایا۔ مگر جب انسان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو پھر اُسے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس صریح اور بین نشان سے جو نبی کریم ﷺ کی صداقت کا ان کو دیا گیا تھا۔ اُنھوں نے کچھ فائدہ نہ اُٹھایا۔ بلکہ کُفر پر ہی اصرار کیا۔ نبی کریم ﷺ بہت مدت تک ان کی خیر اترتوں پر درگزر سے کام لیتے رہے۔ مگر آخر بنی نضیر کو اخراج اور بنی قریظہ کے جنگی آدمیوں کو قتل کرنے کا حکم دینا پڑا۔

رُوحِ ۱۱
۸۷

۱۷۸۔ وَاَتَيْنَا عِيسٰى بْنِ مَرْيَمَ الْبَيْتُ وَالْاَيْدِيَّ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ حضرت موسیٰ اور آپ کے بعد جو رسول آئے اُن کا اور پھر اسرائیلی سلسلہ میں آخری رسول حضرت عیسیٰ بن مریم کا ذکر کر کے یہ بتایا۔ کہ یہودی ایک شریر قوم ہے۔ پہلے اپنے نبیوں سے بھی ایسا ہی سلوک کرتے رہے ہیں۔ جس طرح اب نبی کریم ﷺ اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق جو کچھ ذکر آجائے لوگ اُسے عجوبہ بنانے کے دیے ہوتے ہیں۔ البتینات کھلے دلائل کو کہتے ہیں۔ یہ البتینات حضرت مسیح کو فیض گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیئے گئے۔ ولقد جاء کمر موسیٰ بالبیتین۔ بلکہ سب رسولوں کو دیئے گئے۔ قتل قد جاء کمر رسل من قبلی بالبیتین۔

مُرُوحُ الْقُدُسِ سے بعض کے نزدیک مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ جو انبیاء پر وحی لاتے ہیں۔ یا خود وہ وحی مراد ہے۔ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام پر انجیل کا آنا مراد ہے۔ قرآن کریم کو بھی مُرُوحُ فرمایا ہے۔ وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مُرَحَّاً مِّنْ اَمْرِنَا۔ یعنی اسی طرح ہم نے اپنے امر سے ایک رُوح تیری طرف وحی کی ہے۔ کلام الہی کو رُوحِ اِسلیمیٰ کہتے ہیں۔ کہ وہ بھی لوگوں کو زندگی بخشتی ہے۔ بلکہ وہی حقیقی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق فرمایا۔ وَاَيَّدِيْهِم بِرُوحِ مِّنْهُ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رُوح کے ساتھ اُن کی تائید فرمائی۔ اور نبی کریم ﷺ اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کے لئے بھی یہ دُعائیہ کلمہ فرمایا۔ وَرُوحُ الْقُدُسِ مَعَكَ۔ یعنی رُوحِ الْقُدُسِ تیرے ساتھ ہو۔

۱۷۹۔ فَرِيقًا تَقْتُلُوْنَ۔ یہاں بجائے ماضی کے جو فریقاً کُذِّبْتُمْ میں استعمال کیا۔ مضارع کا صیغہ تَقْتُلُوْنَ استعمال کیا ہے۔ اس میں یہود کے اُن منصوبوں کی طرف اشارہ ہے۔ جو وہ نبی کریم ﷺ اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لئے کر رہے تھے۔

۱۸۰۔ قَالُوْا قُلُوْا بَنَّا غُلَفٌ۔ غُلَفٌ۔ اَغْلَفٌ کی جمع ہے۔ جس کے معنی ہیں وہ چیز جو

۱۵۳- بَعِیَاتٍ نِزَلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلٰی مَنْ شِئَاءَ - پچھلی آیت میں یہ بتایا تھا - کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شناخت کر چکے ہیں - مگر تبھر بھی انکار کرتے ہیں اس انکار کی وجہ اس آیت میں بتائی - کہ صرف اُن کو حد ہے - کہ اللہ تعالیٰ نے کسی دوسری قوم پر کیوں اپنے فضل کو نازل کیا - یعنی بنی اسرائیل میں سے کیوں یہ نبی نہیں آیا یہی ایک بات تھی کہ جس کی وجہ سے اُنھوں نے اس قدر کھلے دلائل کی پروا نہ کی - یہی معنی اُن کے اس قول کے ہیں جو اگلی آیت میں مذکور ہے - نُوْمِنُ بِمَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا یعنی جو بنی اسرائیل پر اُترا ہے ہم اُس پر ایمان لاتے ہیں +

۱۵۴- وَهَٰلِکُمْ مَصْدَقٌ لِّمَا مَعَهُمْ - یہ پہلا جواب اُن کے اس اعتراض کا ہے - کہ ہم پر کیوں نہیں اُترا - فرمایا وہ تو تمہاری ہی پیشگوئیوں کی تصدیق کر رہا ہے +
۱۵۵- فَلَمۡ تَقْتُلُوْا اَنْبِیَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلِ - یہ دوسرا جواب اُن کے اعتراض کا ہے - فرمایا - تم یہ کہنے میں بھی جھٹوٹے ہو - کہ تو من بما انزل علینا - کیونکہ اس سے پہلے تم اپنے نبیوں کو بھی تو قتل کرتے رہے ہو +

۱۵۶- قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا - اس جملہ کے معنی یا تو یہ ہیں کہ اُنھوں نے کہا کہ ہم نے تمہاری بات سُن لی - لیکن تمہارے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں - اور یا یہ کہ مُنہ سے کہا ہم نے سُن لیا - مگر دل سے نافرمانی کی - کیونکہ قول کا لفظ حجازاً وہاں بھی بولا جاتا ہے یہاں کسی چیز کی حالت سے کسی امر کا اظہار کرنا ہو - گو نطق کی کیفیت موجود نہ ہو - جس کے لئے دیکھو نوٹ ۷۷ +

۱۵۷- وَاشْرَبُوْا فِی قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ - ان الفاظ کے معنی تو صفت اِسی قدر ہیں - کہ بچہ د کی محبت اُن کے دلوں میں رُج گئی تھی - چونکہ دلوں میں شرک تھا - اس لئے حکام الہی کی عظمت نہ رہی - مگر توبہ میں لکھا ہے - اور اُس نے اس بچہ دے کو جسے اُنھوں نے بنایا تھا لیا - اور اُس کو آگ سے جلایا - اور یہیں کہ خاک سا بنایا - اور اُس کو پانی پر جھڑک کر بنی اسرائیل کو پلایا - خُرُوج ۳۲ : ۲۰ - قرآن کریم میں سورۃ طہ میں فرمایا - کہ اس کو جلا کر اُس کی خاکستر کو دریا میں ڈال دیا تھا +

۱۵۸- فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ - یہاں یہود کو کہا ہے تمناؤ الموت - سورۃ آل عمران میں نصائے کو بھی اِسی قسم کے مُقابلہ کے لئے بلایا ہے قیل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و الفسنا و الفسکم ثم نبھل فنجعل لعنة اللہ علی الکذبین - یعنی دونوں فریق اپنے اپنے بچوں اور عورتوں اور مردوں کو بلائیں - پھر نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں - کہ

بن جائے ہیں۔ کہ ان بیچاروں پر خواہ مخواہ الزام دیا گیا ہے۔ کہ وہ پہچانتے تو تھے۔ مگر انھوں نے عمدۂ انحراف کیا۔ لیکن جب ہم واقعات پر نظر کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم اہل کتاب پر اس الزام کے دینے میں بالکل صادق نظر آتا ہے۔ اور یہ صداقت اور بھی چمک اٹھتی ہے۔ جب ہم اس کا مقابلہ دوسرے انبیاء سے کرتے ہیں اوروں کو بھٹوڑ کر حضرت مسیح علیہ السلام کو ہی لے لو۔ جو بینات کے ساتھ آئے تھے۔ اُن کے پہچانے میں کس قدر روشاریاں یہود کو پیش آئی تھیں۔ کیونکہ ملاکی نبی کی پیشگوئی میں مسیح کی شناخت کی صاف علامت یہ بتائی گئی تھی۔ کہ اس سے پہلے ایلیا دوبارہ آئیگا۔ اب ایلیا تو دوبارہ آتا نہیں۔ بلکہ یہودیوں کو کہا جاتا ہے۔ کہ یوحنا ایلیا ہے چاہو تو قبول کر لو۔ کس قدر مشکلات کا سامنا ہے۔ کہ پیشگوئی میں ایلیا کے دوبارہ آنے کا ذکر ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام اُس کی تاویل یہ کرتے ہیں۔ کہ یوحنا ہی ایلیا ہے۔ کیونکہ وہ ایلیا کے رنگ میں اور ایلیا کی خوبیوں کو لیکر آیا ہے۔ اب اس کے بالمقابل دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشگوئیاں کس صفائی سے پوری ہوتی ہیں۔ یہود اور عیسائی دونوں کو اس بات کا اعتراف ہے۔ کہ بنی اسرائیل کے سارے نبیوں میں موسیٰ سے لے کر عیسیٰ علیہم السلام تک کسی نے استثناء ۱: ۱۵ اور ۱۸ والی پیشگوئی کا جس میں موسیٰ کے مثل نبی آنے کا وعدہ دیا گیا تھا دعویٰ نہیں کیا۔ اور بنی اسرائیل کے سلسلہ میں نبوت کا دروازہ بھی مسدود نظر آرہا ہے۔ کیونکہ وہ قوم جس میں پے درپے نبی آتے تھے۔ اب چھ سو برس گزر گئے۔ نہ یہودی کسی نبی کا آنا مانتے ہیں نہ عیسائی۔ دونوں معترف ہیں کہ موسیٰ کا موعود مثیل نہیں آیا۔ دونوں مانتے ہیں کہ چھ سو برس اس قوم کے اندر نبوت سے ظالی گزر گیا۔ جو اب بجائے خود ان کے اندر سے نبوت کے فضل کے ختم ہو جانے پر شاہد ہے۔ دونوں کو یہ بھی معلوم ہے۔ کہ موسیٰ کا مثیل موسیٰ کا پیر نہیں ہو سکتا۔ دونوں یہ بھی مانتے ہیں کہ پیشگوئی میں بنی اسرائیل کے بھائیوں کا ذکر ہے۔ یعنی بنی اسمعیل کا۔ دونوں کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا ہے۔ کہ آپ مثیل موسیٰ بنی ہیں۔ اور تبھی کھوکھو بتا دیا ہے۔ کہ تمہاری کتابوں میں جو پیشگوئیاں ہیں ان کا مصداق ہوں۔ پس جس قدر صفائی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشگوئی کا مصداق ثابت ہوتے ہیں۔ وہ ایک انسان کو جو نعصبے ظالی ہو کر غور کرے یقین کے مرتبہ تک پہنچا دیتی ہے ۛ

اور رسولوں کا دشمن ہے۔ جبرئیل کا ذکر تو دوبارہ اسی خصوصیت کی وجہ سے کیا۔ اور میکال کا ذکر اسلئے کیا۔ کہ یہود اُسے اپنا دوست سمجھتے تھے۔ دانیال ۱۲: ۱۱ میں میکال کے متعلق لکھا ہے۔ ”وہ بڑا سردار جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لئے کھڑا ہے“ میکال کے ساتھ عداوت کا ذکر اس لئے فرمایا۔ کہ اب اسے بھی اپنا دوست مت سمجھو۔ اور یہ خیال نہ کرو۔ کہ وہ تمہاری حمایت کے لئے کھڑا ہوگا۔ کیونکہ اس وقت سب ملائکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار بنایا گیا ہے۔

بندہ کی عداوت اللہ تعالیٰ سے یہ ہے۔ کہ وہ اس کے احکام کو رد کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عداوت سے مراد اُس سزا کا آنا ہے جو دشمنوں کے لئے ہوتی ہے۔ فان اللہ عدو للکافرین کا درحقیقت یہی منشاء ہے۔ کہ جو لوگ دشمن بنتے ہیں۔ پھر اُن سے دشمنوں والا ہی معاملہ ہوگا۔ یعنی اُس دشمنی کی سزا انہیں دی جائیگی۔ یہ بھی وہی ہی مثال ہے۔ کہ ایک فعل کی سزا کا ذکر انہی الفاظ میں کر دیا گیا ہے۔ دیکھو نوٹ ۱۲۲

۱۲۲۔ ماتلوا الشیاطین علی ملک سلیمان۔ اس رکوع میں یہود کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھتی ہوئی عداوت کا ذکر ہے۔ جیسا کہ ابتدائی آیات رکوع سے ظاہر ہے۔ اور اس آیت میں یعنی نمبر ۱۰۲ میں یہود کے منصوبوں اور کارروائیوں کا ذکر ہے۔ جو وہ خفیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے تھے۔ چنانچہ پچھلی آیت یعنی آیت ۱۰۱ میں اس بات کا ذکر کیا۔ کہ جب وہ رسول ساری پیشگوئیوں کی تصدیق کر بیٹا آگیا۔ تو ان بدبختوں نے اس پیشگوئی کو پس پشت پھینک دیا۔ اور کتاب اللہ نے جو معیار رسول کی شناخت کا دیا تھا۔ بجائے اس کے کہ اس کتاب اللہ کی پیروی کرتے اور رسول کو قبول کرتے شیطان بائوں کی پیروی شروع کر دی۔ یہاں الشیاطین سے کون مراد ہیں۔ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک شیاطین الجن مراد ہیں۔ بعض کے نزدیک شیاطین الانس یعنی یہی انسان جو شیطانی راہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک خود وہ یہودی لوگ ہیں جنہوں نے طرح طرح کی باتیں حضرت سلیمان کے متعلق گھڑی تھیں۔ جن کی بنا پر وہ ہر قسم کی شرارتوں وغیرہ کو جو دوسروں کے خلاف کرنا چاہتے تھے جائز کر لیتے تھے۔ چنانچہ تتلوا الشیاطین علی ملک سلیمان سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ یہاں وہ معنے تو ہو نہیں سکتے۔ جو تتلوا علیہما یا تلہ میں ہو سکتے ہیں۔ یعنی دوسرے کو پڑھ کر سنانا۔ کیونکہ شیطانوں نے ملک سلیمان کو پڑھ کر کیا سنا نا تھا۔ یہاں تلا علیہ اسی

جو فریق جھوٹ اختیار کر رہا ہے۔ اُس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑے پس یہی نعمتو الموت کی تصریح ہے چنانچہ حضرت ابن عباس نے یہی معنی اس آیت کے کیئے ہیں۔ ادعوا بالموت علی ای الصریقین اکذب یعنی دونوں فریق میں سے جو جھوٹا ہے اُسکی موت مانگو۔ اسی لئے اگلی آیت میں فرمایا ولن یتنوه ابدا بما قدمت ایدہم۔ یعنی ایسی تمت نہیں کریں گے اس وجہ سے جو اُن کے اپنے ہاتھ پہلے کر چکے ہیں۔ یعنی اپنی عملیوں کی وجہ سے جانتے ہیں۔ کہ اگر ہم نے ایسی دُعا کی تو اُس کا اثر تو ہم پر ہی پڑے گا۔

۱۵۹۔ ومن الذین اشترکوا۔ یعنی مشرکوں سے بھی بڑھ کر دنیا کی زندگی پر چرہیں ہیں۔ ہزار سال کی زندگی کی دُعا بالخصوص اہل فارس میں دی جاتی ہے۔ اور ہزار سال بزی کا فقرہ فارسی زبان میں مشہور ہے۔ لیکن عذاب الہی تو ایسی چیز ہے۔ کہ ہزار سال بھی زندہ رہیں۔ تو بھر بھی عذاب آخر آکر ہی رہیگا۔

۱۶۰۔ عذرا الجبریل۔ بخاری میں ہے۔ کہ جبر اور میک اور سراف کے معنی عبد یعنی بندہ کے ہیں۔ اور ایل کے معنی اللہ۔ پس جبریل اور میکال دونوں کے لفظی معنی عبد اللہ کے ہوئے۔ اس رکوع میں یہود کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کا ذکر ہے۔ پچھلے رکوع میں بتایا تھا۔ کہ وہ باوجود شناخت کیئے مانتے نہیں۔ یہاں بتایا کہ بات اسی حد تک نہیں۔ بلکہ وہ اور ترقی کر کے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے ہیں۔ تو یہ دشمنی اُن کی نبی کریم سے کیا ہے۔ یوں کہو کہ جبرئیل سے دشمنی ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی محض اس وجہ سے ہے۔ کہ آپ پر کیوں وحی اُتری۔ مگر یہ تو وہ وحی ہے کہ جبرئیل کو نے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ یا جبرئیل نے آپ کے قلب پر اتاری۔ پس درحقیقت جبرئیل سے دشمنی ہوئی۔ کہ اُس نے کیوں اس وحی کو بنی اسرائیل پر نہیں اتارا اور بنی اسمعیل پر اتارا ہے۔ ممکن ہے یہودی یہی سمجھتے ہوں۔ کہ جبرئیل نے ہماری قوم سے عداوت کی ہے۔ اور وحی کو دوسرے پر اتار دیا ہے۔ مصداقاً لما بین یدیه و ہدی و بشرہ کہمکراس وحی کی صداقت کو ظاہر فرمایا۔

۱۶۱۔ من کان عدا للہ۔ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ اس پر وحی کیوں آئی۔ وہ نہ صرف جبرئیل کا دشمن ہے۔ بلکہ خود اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ کیونکہ جبرئیل تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت عمل کرتا ہے۔ اور پھر وہ سارے ملائکہ

نے کُفر نہیں کیا۔ بلکہ جہاں کہیں کسی نبی کی خصوصیت کی جاتی ہے۔ وہاں درحقیقت کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے۔ چُونکہ یہودیوں کے اور اختراؤں میں سے جن کا ذکر مآثروا الشیاطین علی ملک سلیمان میں ہے۔ ایک یہ اخترا بھی تھا جو ان کی کُتب مقدسہ تک راہ پا گیا تھا۔ اسلئے اُس کی تردید کی خاص ضرورت پیش آئی۔ کہ یہ محض سلیمان علیہ السلام پر اخترا ہے۔ لیکن الشیاطین کفر میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ کہ یہ اخترا کرنے والے شیطان ہی درحقیقت کافر ہیں۔ درحقیقت یہ ایک ہی بات بائبل کی تحریف کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ کہ اُس میں برگزیدہ نبیوں کی طرف کُفر تک منسوب کیا گیا ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ قرآن کریم بائبل کی بعض باتوں کو واقعی تحریف اور جھوٹ قرار دیتا ہے۔ مثلاً یہاں و ما کفر سلیمان فرمانا۔ حالانکہ بائبل کفر کو ان کی طرف منسوب کرتی ہے۔ صاف ظاہر کرتا ہے۔ کہ قرآن کریم کُل بائبل کو درست نہیں مانتا۔ اور یہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا کس قدر زبردست ثبوت ہے۔ کہ گو آپ نے بائبل کو کبھی پڑھا نہیں۔ کیونکہ پڑھنا تو آپ جانتے ہی نہ تھے۔ نہ کہیں سے اسے سُنے کا موقع ملا۔ مگر کس طرح اُس کی غلط باتوں کو غلط قرار دے کر ان سے اختلاف کیا ہے۔ پس یہ خوب یاد رکھو کہ قرآن کریم جہاں بائبل سے اختلاف کرتا ہے بائبل کی غلطی اور تحریف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ کہ کج خودیادوں کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑا۔ کہ واقعی اس موقع پر بائبل نے کُفر اور شرک کو سلیمان کی طرف غلطی سے منسوب کیا ہے۔ چنانچہ یاد رہی ٹی۔ کے کین صاحب بائبل کی انسکلو پیڈیا کا لم ۴۶۸۹ میں لکھتے ہیں۔ کہ غالباً یہ توضیح ہے کہ سلیمان کی ہمت سی بیبیاں تھیں جن میں سے کچھ اسرائیلی قوم کی اور کچھ غیر اسرائیلی تھیں۔ مگر اس نے ان سب کے لئے قربانگاہ نہیں بنائے تھے۔ نہ ہی اس نے ان بیبیوں کے دیوتاؤں کی پرستش کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ملانے کا کبھی ارتکاب کیا۔ پس یہ کیسی صفائی سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ (۱) بائبل میں تحریف ہوئی ہے۔ اور (۲) ایسے موقع پر ہی قرآن کریم بائبل سے اختلاف کر کے حق کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ پس خوب یاد رکھو کہ جہاں بائبل اور قرآن کریم میں اختلاف ہوگا۔ وہاں قرآن ہی حق پر ہوگا۔

۱۶۴۔ یَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرِ۔ یعنی یہی شیطان ہی لوگوں کو سحر سکھاتے ہیں۔ سحر کیا چیز ہے

معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے قال علیہ کہہ لیتے ہیں۔ یعنی افترا کرنے کے معنوں میں۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں ہے۔ تلا علیہ اذا کذب وتلاعنه اذا صدق یعنی جب کسی پر کوئی شخص جھوٹ بولے تو کہتے ہیں تلا علیہ۔ اور جب جو کسی دوسرے نے کہا ہو وہی کہہ دے تو کہتے ہیں تلا عنہ۔ اور ملک سلیمان کے معنی ہیں شرعہ و نبوتہ و حالہ یعنی اُسکی شریعت اور اُس کی نبوت اور اُس کا حال۔ پس اس جملہ یعنی و اتبعوا ما تتلوا الشیاطین علی ملک سلیمان کے معنی یہ ہوئے۔ کہ یہ یہودی ان باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ جو شیطانی چال چلنے والوں نے سلیمان کی نبوت پر افترا کر رکھی ہیں۔ اور اس میں کچھ شک نہیں۔ کہ شریر لوگوں نے بہت سی باتیں سلیمان کی طرف منسوب کر رکھی تھیں۔ جن کے آج مسلمانوں میں بھی بعض باتیں اسی رنگ کی پائی جاتی ہیں۔ اور طرح طرح کے نقش سلیمانی اور سحر سلیمانی بناتے ہیں۔ اور بہت سی یہودہ باتوں کو جو خود لوگ بطور شرارت ایجاد کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ضرور ہے۔ کہ ان باتوں کی اصلیت بھی یہود سے ہی لی گئی ہو ۴

۱۶۳۔ ما کفر سلیمان۔ حضرت سلیمان کے ساتھ یہود کی بعض اقوام کو عداوت ہو گئی تھی۔ اور اسی لئے انھوں نے حضرت سلیمان کی طرف بہت سی کفر کی باتیں بھی منسوب کر دیں۔ یہاں تک کہ اُن کی یہ باتیں اُن کی تحریف شدہ کتب مقدسہ میں بھی راہ پا گئیں۔ چنانچہ اسلاطین ۱۱: ۴۷ میں ہے۔ کہ اُس کی جو روؤں نے اُس کے دل کو پھیرا۔ کیونکہ ایسا ہوا کہ جب سلیمان بوڑھا ہوا۔ تو اُس کی جو روؤں نے اُس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کیا۔ اور اُس کا دل خداوند اپنے خدا کی طرف مائل نہ تھا۔ اور پھر چھٹی آیت میں ہے۔ کہ سلیمان نے خداوند کی نظر میں بدی کی۔ اور پھر ۱۰۹ آیت میں ہے۔ سواز بسکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے جو اُسے دوبار دکھائی دیا برگشتہ ہوا۔ اسی لئے خداوند سلیمان پر غضبناک ہوا۔ کہ اس نے اسے حکم کیا تھا۔ کہ وہ اجنبی معبودوں کی پیروی نہ کرے۔ پر اُس نے خداوند کے حکم کو یاد نہ رکھا۔ مگر یہ سب کچھ محض یہودوں کا حضرت سلیمان علیہ السلام پر افترا ہے۔ اور قرآن کریم اسی لئے کفر سے آپ کی بریت ظاہر فرماتا ہے۔ ورنہ کسی نبی کے متعلق یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ کہ اُس نے کفر نہیں کیا تھا۔ پس وما کفر سلیمان کہنے کے یہ معنی نہیں کہ اور نبی تو لَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ کُفْر کرتے ہے تھے مگر سلیمان

کا پتہ اس سے لگتا ہے۔ کہ مؤثرین نے لکھا ہے۔ کہ اس کے گرد گرد کی فصیل ۵۵ میل لمبی تھی۔ اُس کی بلندی ۴۴ فٹ اور موٹائی ۸۵ فٹ تھی۔ تخت النصر کے وقت جو یہودیوں کی تباہی کا موجب ہوا یہ شہر عروج پر تھا۔ مگر تھوڑی ہی عرصہ بعد ایرانی بادشاہ خورس نے جس کا ذکر یسعیاہ نبی کی کتاب میں ہے اُسے فتح کیا۔ اور کچھ عرصہ بعد تباہ ہو گیا۔

۱۶۷۔ ہاروت وماروت۔ ہاروت اور ماروت کے متعلق جس قدر قصے مفسرین نے

لکھے ہیں۔ اُن کی اصل یا تو ایرانی مجوسیوں میں کچھ ملتی ہے۔ اور یا یہودیوں میں خود قرآن کریم یا کسی صحیح حدیث سے ان قصوں کی اصلیت کا کچھ پتہ نہیں چلتا اور چونکہ ایسے قصے ملائکہ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے۔ جن کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ویفعلون ما یأمرون اسیلئے ہم اُن کو رد کرنے پر مجبور ہیں مجوسیوں میں جیسا کہ سیل نے لکھا ہے۔ یہ قصہ مشہور تھا۔ کہ ہاروت اور ماروت دو باغی فرشتے ہیں۔ جو بابل میں سر نیچے کر کے لٹکائے گئے ہیں۔ اور اسی طرح یہودیوں میں ایک فرشتے کا قصہ مذکور ہے۔ ان دونوں کو ملا کر بعض لوگوں نے بے سرو پا قصے ہاروت اور ماروت کی نسبت بنائے ہیں۔ قرآن کریم میں صرف اس قدر لکھا ہے۔ کہ وہ کوئی دو فرشتے تھے جن پر کچھ نازل بھی کیا گیا تھا۔ مگر ان پر لوگوں نے بہت سے افواہ کر لیے ہیں۔ پس یہودیوں اور مجوسیوں کے یہ قصے انہی افواہوں میں سے ہیں چونکہ فرشتوں پر جو کچھ نازل ہوتا ہے۔ وہ درحقیقت اُن کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کے کسی برگزیدہ انسان پر نازل ہوا کرتا ہے۔ اسیلئے ان دو فرشتوں کے ذریعہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ کسی برگزیدہ انسان پر کوئی بات نازل کی گئی تھی۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مگر بائبل میں یسعیاہ نبی کی کتاب کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ شاہ خورس نے جس کو بائبل میں خدا کا مہیچ کہا گیا ہے۔ جو دراصل ایرانی تھما بابل کی تباہی اور یہودیوں کے نجات دلانے اور بیت المقدس کو دوبارہ آباد کرنے کا کام کیا۔ کیونکہ اُس نے بابل کو فتح کیا۔ گو تباہ اُس کے پیچھے ہٹا۔ اُس نے یہودیوں کو جنہیں بابل کے بادشاہ بخت النص نے قید کر دیا تھا رہائی دی۔ اور اس نے بیت المقدس کے جسے بابل کے بادشاہوں نے دیران کر دیا تھا از سر نو آباد کرایا۔ پس ممکن ہے کہ ہاروت اور ماروت انہی فرشتوں کا نام ہو جو خورس پر نازل ہوئے ہوں۔ اور یسعیاہ نبی کی کتاب ۴۵ : ۴ میں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ خورس کو فرماتا ہے۔ میں تم سے آگے چلوں گا۔ اور ٹیڑھی جگہوں کو سیدھا کروں گا۔ میں پتیل کے دروازوں کے مبرا

مُفردات راغب میں ہے۔ السحر خداع و تخیلات کا حقیقۃً لھا۔ یعنی سحر اُن دھوکے کی باتوں اور تخیلات کو کہتے ہیں۔ جن کی حقیقت کچھ نہ ہو۔ ایلیئے سحرہ کے معنے ہیں خدعہ یعنی اُسے دھوکا دیا۔ اور اشعار عرب میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ امرؤ القیس کے اس شعر میں۔ و نسحر بالطعام و بالشراب۔ اور جوہری کا قول ہے۔ کل مالطف و دق ماخذہ فهو سحر۔ یعنی ہر ایک چیز جس کی اصل لطیف اور دقیق ہو اُسے سحر کہا جاتا ہے۔ اور نافع العروس میں ہے۔ السحر الفساد اور کسی چیز کو مسحور کر لینے کے معنے اسے فریقہ کر لینے کے بھی ہیں۔ جیسے کہتے ہیں۔ المرأة تسحر الناس بعینھا۔ اور حدیث میں ہے۔ ان من البیان لسحرا۔ اسی ما یصرف قلوب السامعین۔ یعنی بعض بیان سحر کا محکم رکھتا ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ وہ سامعین کے دلوں کو اپنی طرف پھیر لیتا ہے۔ سحر کے معنے جو عوام میں مشہور ہیں۔ یعنی کسی چیز کی صورت یا طبیعت کو بدل دینا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پس شیطان جو سحر لوگوں کو سکھاتے تھے۔ اس سے مراد وہی فریب اور دھوکے کی باتیں ہیں +

۱۶۵۔ وما انزل علی الملکین۔ یہ علی املاک سلیمان پر عطف ہے۔ ترکیب یوں ہوئی۔ وابتعدوا ما تتلوا الشیاطین علی ملک سلیمان... وعلی ما انزل علی الملکین۔ یعنی یہ یہود ایک تو ان افتراؤں کی پیروی کرتے ہیں۔ جو شیطانوں نے سلیمان کی نبوت کے متعلق کیئے ہیں۔ اور دوسرے اُن افتراؤں کی جو اس وحی کے متعلق کیئے گئے ہیں۔ جو دو فرشتوں پر بابل میں اتاری گئی۔ یعنی جس طرح سلیمان علیہ السلام پر کچھ افترا لوگوں نے کیئے۔ اور شرارت کی باتیں اور جھوٹی باتیں اُن کی طرف منسوب کی ہیں۔ سطح بابل کے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کے متعلق بھی لوگوں نے بہت سے افترا کیئے ہیں۔ اور جھوٹی باتیں اُن کی طرف منسوب کی ہیں۔ وہ شرارت کی باتیں لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ مگر اُن کو نبیوں اور ملائکہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ حالانکہ نبی اور ملائکہ ایسی باتوں سے پاک ہوتے ہیں + یا ما نافیہ ہے۔ اور یہ معنی ہیں کہ کچھ نازل نہیں کیا گیا +

۱۶۶۔ ببابل۔ بابل ایک نہایت قدیم آباد شہر تھا۔ جو مدت تک عراق عرب کا دار الخلافہ رہا۔ دریائے فرات پر واقع تھا۔ جس کے دونوں طرف اب اُس کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں۔ ۲۳۰۰ قبل مسیح میں بھی یہ دار الخلافہ تھا۔ اس کے لفظی معنی بعض کے نزدیک خدا کا دروازہ ہیں (باب = دروازہ۔ ایل = اللہ) اس شہر کی کسی زمانہ میں عظمت

شناخت اس کی اگلے فقرہ میں بیان کی ہے *

۱۷۱۔ وما هم بضائرین بالہ من احدک لا باذن اللہ۔ یعنی جس رنگ کے منصوبے یہ لوگ ان شیطانی تعلیموں کے ذریعے کر رہے ہیں جتنکو وہ انبیاء اور ملائکہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اُن کی غرض اصل میں کوئی نقصان پہنچانا ہے۔ ضرر پہنچانے کی نفی اس لئے کی تائی بتایا جائے۔ کہ وہ اپنی غرض کے حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے *

پس اب یہ چار شناخت کی علامتیں ہمارے ہاتھ میں آ گئیں۔ اول یہ کہ کچھ شیطانی منصوبے اور کارروائیاں اس وقت یہود کر رہے ہیں۔ خود اُن کو شیطانی کہہ کر اُن کی شناخت کی علامت بنا دی۔ دوسرے یہ کہ وہ اُن باتوں کو نبیوں اور ملائکہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ مرد اور عورت میں تفرقہ کرتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ ان کی غرض ان منصوبوں اور کارروائیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر پہنچانا ہے۔ پس درحقیقت ان الفاظ میں جو اتباعوا ما تتلوا الشیاطین سے آخر آیت تک ہیں۔ اُن نفی سوسائٹیوں کی طرف اشارہ ہے۔ جو فریمسنوں کے رنگ میں تھیں۔ اور جن کی اصل غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابیوں کو نقصان پہنچانا یا بالفاظ دیگر خفیہ اسباب سے اسلام کو نیست و نابود کرنا تھا۔ اور یہ عداوت کی آخری حد تھی۔ ان خفیہ منصوبوں کا ذکر کسی قدر تفصیل کے ساتھ سورت مجادلہ میں فرمایا ہے۔ جہاں بعینہ اس قسم کے الفاظ ہیں۔ جیسے کہ اس آیت میں۔ انما النجوى من الشیطن یحذرن الذین اصنوا و یلس بضائرہم شیئ اللہ باذن اللہ۔ یعنی خفیہ مشورے شیطانی کام ہیں (آیت زیر بحث میں بھی اُن کو شیطانی ہی کہا گیا ہے) اور اُن کی غرض یہ ہے۔ کہ مومنوں کو غم دہنچے۔ مگر یہ خفیہ مشورے مومنوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں جو نقصان مومن کو پہنچتا ہے۔ وہ اللہ کے اذن سے پہنچتا ہے۔ یہاں صفائی سے خفیہ منصوبوں کی غرض مومنوں کو نقصان پہنچانا بیان فرمادی ہے۔ پس ان دونوں مقامات کو اکٹھا پڑھنے سے یہ بات صفائی سے معلوم ہو جاتی ہے۔ کہ اس آیت میں اُن خفیہ منصوبوں کا ذکر ہے۔ جن میں کچھ فریمسنوں کا بھی دخل تھا۔ اور جن کی غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تباہ کرنے کی تھی۔ اور یہ یہود کی شرارت کا انتہائی درجہ تھا۔ جو اُن کو کھوکھو بکھا دیا گیا۔ اور آخر یہ بھی بتا دیا گیا۔ کہ یہ تعلمون مایضراہم ولا ینفعوہم یعنی جو کچھ اس قسم کی منصوبہ بازیاں سیکھتے ہیں۔ یہ خود ان کے نقصان کا موجب ہوگی۔

جدا پلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالوں گا جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ خورس نے اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر یہی کارروائی کی تھی۔ اور چونکہ یہاں اس حکم میں ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور کاٹ ڈالنے کا ذکر ہے۔ اور ماروت اور ماروت بھی ہریت اور مریت سے مشتق ہیں۔ جن کے معنی توڑنے اور پھاڑنے کے ہیں۔ اسلئے ممکن ہے۔ کہ ماروت اور ماروت انہی فرشتوں کا نام ہو۔ جو خورس پر اللہ تعالیٰ کا حکم لیکر نازل ہوئے ہوں۔ بہر حال ماروت اور ماروت دو فرشتے ہیں۔ جن کا تعلق بابل کی تباہی سے کچھ ہے۔ مگر ان کی نسبت جو قصے مجوسیوں وغیرہ میں مشہور تھے۔ ان کو محض افتراء قرار دیا گیا۔

۱۶۸۔ وما یعلمون من احد حتی یقولوا انما نحن فتنۃ۔ منجمل ان مفتریات کے جو ماروت اور ماروت کی طرف منسوب کی جاتی ہیں یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جاؤد سکھاتے ہیں۔ مگر سکھانے سے پہلے یہ کہہ لیتے ہیں۔ کہ ہم تو ایک آزمائش کے رنگ میں پکڑے گئے ہیں۔ تم خواہ مخواہ ہم سے سحر سیکھ کر ارتکاب کفر نہ کرو۔ اس نے سردیا قصے کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا کہ وہ تو کسی کو کوئی تعلیم ہی نہیں دیتے۔ کہ توں کرو یا دوں کرو۔ حتیٰ کہ ان کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آئے کہ ہم فتنہ ہیں تو کفر نہ کرو۔ اس طرح پر اس سارے قصے کی نفی کر دی ہے۔ جو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

۱۶۹۔ فیتعلّمون متعلّمًا۔ یعنی ان دونوں قسم کے افتراءوں سے یہ یہودی وغیرہ یہ سیکھتے ہیں۔ جو سیکھتے ہیں اُس کا ذکر اگلے نوٹ میں ہے۔ منجملہ میں ضمیر ان دونوں افتراءوں کی طرف جاتی ہے۔ جن میں سے ایک افتراء حضرت سلیمان علیہ السلام پر اور دوسرا افتراء ماروت اور ماروت پر ہے۔

۱۷۰۔ ما یفرقون بین المراء و ذم جنہ۔ یہ ان کی ساری تعلیم کی شناخت کی ایک علامت بیان کر دی ہے۔ دُنیا میں صرف ایک ہی سوسائٹی بزرگ مذہب ایسی ہے۔ جس میں مرد اور عورت میں تفرقہ کیا جاتا ہے۔ یعنی مردوں کو اس کا ممبر بنایا جاتا ہے۔ مگر عورتوں کو نہیں۔ اور یہ فریمیسٹوں کا مذہب ہے۔ ورنہ اور کسی مذہب سوسائٹی میں یہ تفرقہ جائز نہیں رکھا گیا۔ اور مذہب کی غرض اگر واقعی زندگی کو نیک بنانا ہے۔ تو پھر یہ نہیں سکتا کہ ایک مذہب ایسا تفرقہ جائز رکھے۔ کہ نسل انسانی کے آدھے حصے کو اس مقصد کے حاصل کرنے کی اجازت ہی نہ دے۔ پس اس علامت کے بیان کر دینے سے درحقیقت قرآن کریم نے ہمیں یہ بتا دیا ہے۔ کہ اس کا اشارہ کس سوسائٹی کی طرف ہے۔ دوسری

واللہ یختص برحمۃ میں یہ اشارہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اُس وحی الہی کی رحمت کے ساتھ تم کو مخصوص کر لیا۔

۱۷۴۔ ما ننسخ من آیتہ او ننسجہا نات بخیر منها او مثلہا۔ ان الفاظ کے معنی تو صرف اس قدر ہیں۔ کہ ہم کسی حکم کو منسوخ نہیں کرتے یا بھلواتے نہیں۔ مگر اُس سے بہتر یا اُس جیسے آتے ہیں مگر چونکہ اس آیت کو ناسخ و منسوخ کے مسئلہ میں بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ اسلئے یہاں اس پر کسی قدر تفصیل کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

سب سے پہلے غور طلب امر سیاق و سباق آیت ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ کچھلے سے کچھلے رکوع میں یہود کے اس اعتراض کا ذکر تھا۔ کہ یہ وحی بنی اسرائیل میں نازل ہوئی چاہئے تھی۔ مگر محض اسلئے کہ بنی اسمعیل پر نازل ہوئی انھوں نے از روئے حسد اس کا انکار کیا۔ اور نہ صرف انکار ہی کیا۔ بلکہ دشمن بن گئے۔ اور ہر طرح کی شرارتیں اور منصوبے کرتے گئے۔ چونکہ درمیان میں ان شرارتوں اور منصوبوں کا ذکر آکر بات لمبی ہو گئی تھی۔ اسلئے اصل مضمون کی طرف متوجہ کرنے کے لیئے پھر فرما دیا۔ کہ اصل اعتراض ان کا یہ ہے۔ کہ تم پر یہ خیر و رحمت کیوں نازل ہوئی۔ کیونکہ یہ تو ظاہر ہے۔ کہ اگر بنی اسرائیل کے کسی نبی پر نازل ہوتی۔ تو حضرت موسیٰ کی شریعت منسوخ نہ ہوتی۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے نازل ہونے سے جو بنی اسمعیل میں سے ہے یہ بھی ضرور ہوا۔ کہ حضرت موسیٰ کی شریعت منسوخ ہو۔ پس اصل جواب تو اس بات کا دیا گیا ہے۔ کہ اگر شریعت موسیٰ کے کچھ احکام منسوخ ہو گئے ہیں۔ یا وہ بھلوا دیئے گئے ہیں۔ تو اس سے بہتر اس شریعت محمدی میں بتا دیئے گئے ہیں۔ او مثلاً میں گویہ بھی بتایا ہے۔ کہ بعض احکام ویسے ہی ہیں جیسے پہلی شریعت میں تھے۔ مگر مثل کے لفظ میں استثناء ۱۸: ۱۸ کی پیشگوئی کی طرف بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ لفظ آیتہ کے معنی میں یہ ضروری نہیں کہ قرآن کریم کی آیت ہی ہو۔ بلکہ اکثر استعمال اس لفظ کا عام ہے۔ خواہ کسی نبی پر حکم نازل ہوا ہو۔ فرمایا والذین کفروا وکذبوا ابایا تننا۔ یا فرمایا۔ امایا تینکم مرسل منکم یقصون علیکم آیاتی۔ پس سیاق مضمون تو یہ چاہتا ہے۔ کہ یہاں جن احکام کے نسخ کا ذکر ہے۔ وہ احکام شریعت سابقہ کے ہیں۔ نہ کہ قرآن کریم کے احکام۔

اور جس نفع کی امید اُن سے رکھتے ہیں۔ وہ انہیں نہیں ملیگا۔ سو ایسا ہی ہوا کہ اُن سب شرارتوں میں وہ آخر ناکام ہوئے +

۷۲۔ اے ناقولوا سراعنا۔ پچھلے رکوع میں یہودیوں کی انتہائی شرارتوں کا جو وہ خفیہ منصوبوں کے رنگ میں کر رہے تھے ذکر کر کے اب اس بات کا ذکر فرماتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کی شریعت کو منسوخ کیا ہے۔ تو اس سے بہتر ایک شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ مگر اس ذکر سے پہلے اُن کی ایک دوسری قسم کی شرارت کا ذکر کرتا ہے۔ وہ شرارت تو عملی رنگ کی تھی۔ کہ تنباہی کے لئے منصوبہ بازیاں کرتے تھے۔ مگر یہ شرارت زبان کی تھی۔ کہ باوجود ہر قسم کے عہد معاہدوں کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف سے ہر قسم کی رعایتوں کے ملحوظ رکھا جانے کے اگر ایک طرف خفیہ منصوبوں میں مشغول تھے۔ تو دوسری طرف معمولی بول چال میں شرارت سے باز نہ آتے تھے۔ بلکہ سیدھے الفاظ کو توڑ مروڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے کلمات بول دیتے تھے۔ منجملہ اُن کے لفظ سراعنا کو بطور مثال بیان فرمایا ہے۔ سراعنا کے معنی تو ہیں۔ اے سماعنا یعنی ہماری بات سنئے۔ تو مسلمان چونکہ بعض وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سمجھنے کے لئے ایسا عرض کر دیتے تھے۔ ان بد نیتوں نے اُس میں بھی ایک شرارت کی راہ اختیار کی جس کو خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرما دیا ہے۔ سراعنا لیا بالسننہم (النساء) یعنی سراعنا بولتے ہیں۔ تو زبان مروڑ کر یعنی بجائے سراعنا کے سراعن کہہ دیا جس کا تلفظ سراعنا کے تلفظ سے ملتا جلتا ہے۔ مگر جس کے معنی ہیں۔ یہ احمق ہے بیوقوف ہے۔ کیونکہ لفظ سراعنا سماعی سے مشتق ہے جس کے معنی رعایت کے ہیں۔ اور سراعن سماعی سے مشتق ہے۔ جس کے معنی رعایت حماقت جہالت کے ہیں۔ پس مسلمانوں کو حکم دیا۔ کہ یہ شریر لوگ چونکہ بوجہ اپنی شرارت کے الفاظ کے بولنے میں گستاخی کرتے ہیں۔ جس سے فساد وغیرہ کا اندیشہ ہے۔ اسلئے تم ایسے الفاظ کو چھوڑ دو۔ جن کو وہ اس طرح مروڑ سکیں۔ اور سراعنا کی بجائے سماعنا کہہ یا کرو۔ جس کے معنی ہیں۔ ہمیں ڈھیل یا مہلت دیجئے +

۷۳۔ ان ینزل علیکم من خیر من رجم۔ نہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی اور نہ ہی مشرکین عرب اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ کہ مسلمانوں پر کوئی خیر نازل ہو۔ خیر سے مراد بالخصوص دجی الہی ہے۔ وہی سب بڑی خیر ہے۔ جو کسی پر نازل ہو سکتی ہے۔

کو منسوخ قرار دیا۔ تو بعض نے عند التحقیق صرف پانچ آیتوں کو منسوخ کہا۔ اب ایک طرف ساری اُمت کی اجماعی شہادت اس بات پر موجود ہے۔ کہ جو کچھ میں اللہ تعالیٰ نے موجود ہے یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ کا لکھوایا اور بتایا ہوا ہے۔ اور قرآن کریم خود مکمل کو ہدیٰ للناس فرماتا ہے۔ حالانکہ اگر اس کے بعض حصے جو بعض کے نزدیک سات سو آیات تک پہنچ جاتے ہیں ناقابل عملدرآمد ہوتے تو اس کو کھول کر یہ بتانا چاہیے تھا۔ پھر اب ایک طرف تو مکمل کو قابل عملدرآمد ماننے کی شہادت اُمت کی اجماعی شہادت۔ کتاب کی اپنی شہادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے دوسری طرف اُس کے کسی حصے کو ناقابل عملدرآمد ماننے کیلئے ہم کس کی بات مانیں۔ آیات کی جو سات سو آیات کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ یا ان کی جو پانچ آیتوں کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ یہ اختلاف خود ہی بتا رہا ہے۔ کہ درحقیقت کسی شخص کے ہاتھ میں کوئی شہادت اس امر کی موجود نہیں۔ کہ کوئی آیت قرآن کریم کی واقعی منسوخ ہے اور اگر یہ کہا جائے۔ کہ ہر حال کم از کم پانچ آیتوں پر تو اتفاق ہے۔ تو میں کہتا ہوں۔ کہ جس تحقیق کی رو سے بقیہ ۶۹۵ منسوخ گردانی ہوئی آیات کو قابل عمل قرار دیتے ہیں۔ کیا وہ تحقیق ایک قدم اور آگے اٹھانے سے مانع ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں۔ کہ وہ پانچ بھی درحقیقت منسوخ نہ ہوں؟ ممکن نہ ہونے کے کیا معنی۔ میں کہتا ہوں۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک آیت بھی جو اس قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھائی ہو وہ منسوخ ہو جب تک کہ خود آپ ہی اُسے منسوخ قرار دینے والے نہ ہوں۔

درحقیقت یہ ناسخ منسوخ کا جھگڑا کیوں پیش آیا۔ محض اسلیئے کہ بعض لوگوں نے بعض آیات کو دوسری آیات کے خلاف سمجھا۔ پس جہاں یہ سمجھ نہ آیا کہ فلاں دو آیات میں کیونکر تطبیق ہو سکتی ہے جھگڑا ایک آیت کو منسوخ قرار دیا۔ مثلاً یوں کہ دیا۔ کہ عفو اور درگزر کا حکم جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ قتال کے حکم کے ساتھ منسوخ ہو گیا۔ حالانکہ یہ کس قدر غلط ہے۔ عفو اور درگزر کے احکام پر تو قتال کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے رہے۔ کیا فتح مکہ میں جو عفو اور درگزر سے کام لیا اُس کی نظیر دُنیا میں اور کہیں ہے۔ پھر یہ کس قدر جرات ہے کہ کہہ دیا جائے۔ کہ عفو اور درگزر کے احکام منسوخ ہو گئے تھے۔ تو کیا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے خلاف کرتے تھے۔ قتال کا حکم اپنی جگہ ان ضروریات

لیکن اکثر مفسرین نے اسے نسخ آیات قرآنی پر لگایا ہے۔ اب یہاں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ آیا نسخ آیات قرآنی سے مراد کوئی آیات کا نسخ ہے۔ اگر تو اس سے مراد کوئی ایسی آیات کا نسخ ہے۔ جو بین الدفتین موجود نہیں۔ تو اس سے کچھ بحث نہیں۔ اور اسی معنی پر بخاری کی وہ روایت محمول ہو سکتی ہے۔ جو حضرت عمر علیہ السلام کی ہے۔ وانا للذی من قول ابی ذکوان ایما یقول لا ادع شیئا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد قال اللہ تعالیٰ ما نسخ من آیتہ اوتنھا لیکن اگر اس سے مراد کوئی ایسی آیات ہیں۔ جیسے کہ عام مفسرین کا مذہب ہے جو بین الدفتین موجود ہیں۔ تو اس قسم کے نسخ پر سب سے پہلے تو یہ سوال ہے۔ کہ ان آیات کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قرآن کریم کے اندر لکھی گئیں کس نے منسوخ کیا۔ اگر کسی آیت کے متعلق جو پہلے کسی سورت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھائی ہو۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو۔ کہ فلاں آیت جو فلاں سورت میں فلاں جگہ لکھائی گئی وہ اب منسوخ سمجھی جائے۔ تو بحث ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اس آیت کو منسوخ مانیں گے۔ لیکن اگر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی آیت کو منسوخ نہ فرمایا ہو۔ تو پھر ہم یہ دریافت کر سکتے ہیں۔ کہ دنیا میں کس شخص کو یہ اختیار ہے۔ خواہ وہ کوئی صحابی ہو خواہ امام ہو خواہ مفسر ہو۔ کہ وہ قرآن کریم کی کسی آیت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم کے اندر لکھائی ہو منسوخ قرار دے۔ میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ کسی آیت کو منسوخ قرار دے۔ اب جب ہم تحقیق کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے۔ کہ نسخ آیات کی ان ساری روایات میں جو کتب احادیث یا کتب تفاسیر میں موجود ہیں ایک بھی روایت ایسی نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو یا جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں آیت کو منسوخ فرمایا تھا۔ پس جب کسی دوسرے شخص کا قول نسخ آیات کے متعلق سند نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد نہیں۔ کہ فلاں آیت منسوخ ہے۔ تو ایک مرحلہ اس سوال کا تو اس جگہ طے ہو جاتا ہے۔ کہ ہمارے پاس کوئی واقعی سند ایسی نہیں جس کی بناء پر قرآن کریم کی ان آیات میں سے کسی آیت کو جو بین الدفتین موجود ہیں منسوخ قرار دیا جائے ۛ

نسخ پر کسی صحیح سند کے نہ ہونے کا ہی نتیجہ ہے۔ کہ اگر بعض لوگوں نے سات روایات

جالتے تھے۔ بلکہ وہ حافظ قرآن صحابی جن کا کام ہی قرآن کو حفظ رکھنا تھا وہ بھی ساتھ ہی بھول جاتے تھے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ چونکہ ہر ایک آیت لکھوادی جاتی تھی۔ وہ تحریریں بھی کسی طرح ساتھ ہی محفوظ ہو جاتی تھیں۔ غرضیکہ بین الدفین جو کچھ موجود ہے اس میں کسی نسخ کا عقیدہ صریحاً غلط ہے۔ صحابہ کے متعلق جو بعض روایات میں ایسے الفاظ آگئے ہیں۔ ان سے اس سے زیادہ کچھ مطلب معلوم نہیں ہوتا۔ کہ وہ ایک حکم کو جس میں کسی دوسرے کی تفصیل ہو جاتی تھی۔ ایک رنگ میں اس کا نسخہ کہہ دیتے ہونگے جیسے مثلاً پانی بل جانے پر تیمم کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حکم درحقیقت قابل عمل درآمد نہیں رہتا۔ بلکہ یہ منشاء ہے۔ کہ ایک حکم بعض شرائط کے ماتحت دیا جاتا ہے۔ جب تک وہ شرائط اور حالات پیدا نہ ہوں۔ اس وقت تک اس حکم پر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً قتال کا حکم اس معنی میں منسوخ نہیں۔ کہ قرآن کریم کا حکم اب باطل ہو گیا۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں۔ کہ چونکہ اس وقت وہ حالات موجود نہیں جن کے ماتحت قرآن کریم نے حکم قتال دیا تھا۔ اسلئے اس وقت اس حکم پر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ اس سے آگے عقیدہ نسخ کو بڑھانا قرآن کریم سے امن کو اٹھا دینا ہے۔

۱۰۸۔ ان تسئلوا رسولکم۔ یہاں یہودی مخاطب معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی جب تم پر اس رسول کی جو تمہاری طرف بھیجا گیا۔ اور جو بنی شیل موسیٰ ہونے کے درحقیقت تمہارا ہی رسول ہے صداقت کی دلائل کھل چکیں۔ تو اب تم اس سے ایسے سوال کرتے ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے۔ جیسا کہ یسئلا اهل الكتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک سے ظاہر ہے۔ من یتبدل الکفر کلا یمان کے معنی یہ ہوئے کہ جو شخص اب ایسی صورت میں ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرتا ہے۔ وہ درحقیقت ایک حاصل شدہ ایمان کو جو ایک یقینی علم تک پہنچ چکا ہے۔ کفر سے تبدیل کر رہا ہے۔

۱۰۹۔ لو یردو نکم من بعد یمانکم کفاراً۔ یہ بھی یہودیوں کی صددرجہ کی عداوت کا اظہار تھا۔ کہ گو ان کا مذہب کتاب الہی میں توحید تھا۔ لیکن مسلمانوں کو وہ مشرکوں سے بڑا سمجھتے تھے۔ دوسری جگہ ان کا یہ قول مذکور ہے۔ ھولاء اھدی من الذین امنوا سبیلاً۔ یعنی مشرک مسلمانوں سے زیادہ سیدھی راہ پر ہیں۔ پس جس طرح پر اب مشرکین عرب اس بات پر ملے ہوئے تھے۔ کہ مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب تک کہ انھیں دین اسلام سے لوٹا نہ دیں۔ مگر لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا۔

کے لحاظ سے تھا جو پیش آئیں اور عفو کا حکم اپنی جگہ تھا۔ اس کو نسخ نہیں کہتے کہ قرآن کریم نے فرمایا۔ کہ نماز سے پہلے وضو کر لیا کرو۔ پھر فرمایا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو۔ وضو کا حکم اپنی جگہ ہے تیمم کا اپنی جگہ۔ اسی طرح قتل کا حکم اپنی جگہ ہے عفو کا اپنی جگہ۔ یہی وجہ ہے کہ بعض نے سات سو آیات کو منسوخ کہہ دیا۔ جہاں تطبیق نہ ہو سکی بجائے اسکے تطبیق دینے کی کوشش کرتے جھٹ ایک کو منسوخ کہہ دیا۔ حالانکہ اکثر حالتوں میں یہ بھی شہادت موجود نہیں۔ کہ آیا جسے منسوخ کہا جاتا ہے۔ اور حقیقت وہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی۔ وہ پانچ آیتیں جن کی تطبیق بعض دوسری آیات کے ساتھ نہ ہو سکتی تھی وجہ سے انہیں آخر بعض محققین کو بھی منسوخ قرار دینا پڑا ہے۔ خدانے چاہا تو میں اُن کے موقع پر دکھلاؤں گا۔ کہ وہاں بھی تطبیق ہو سکتی ہے۔ اور قرآن کریم کا یہ ارشاد بالکل صحیح ہے ولو کان من عند عین اللہ لو جرد ا فیہ اختلافاً کثیراً۔ یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف تو تو ہوتا۔ کہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا۔ افسوس کہ ناسخ و منسوخ کے مسئلہ میں اس ارشاد الہی کو بھی بھلا کر اختلاف پہلے قائم کیا گیا۔ اور پھر اس کو نسخ آیات سے حل کیا۔ جو دراصل اختلاف کو مان لینے کے برابر ہے۔ کیونکہ مخالف تو یہی کہیگا۔ کہ اختلاف تو تم خود مانتے ہو۔ اور نسخ ایسا صحیح ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

قرآن کریم کی ایک اور آیت جو اسی نسخ کے مضمون پر پیش کجاتی ہے سورۃ نحل کی یہ آیت ہے۔ واذا بدلنا اایۃ مکان آیۃ واللہ اعلم بما یُنزل قالوا لعلنا انت مفتت۔ اس کی مفصل تشریح تو دہیں ہوگی۔ اس جگہ میں اس قدر بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سورۃ نحل کی ہے۔ اور مکہ میں کسی حکم کے منسوخ کیے جانے کا ذکر بھی روایات میں نہیں ملتا کیونکہ تفصیلی احکام تو دراصل نازل ہی مدینہ میں ہوئے۔ پس اس آیت سے نسخ کا استدلال کرنا۔ اور پھر نسخ بھی اُن آیات کا جو بین الدفتین اس وقت موجود ہیں سراسر غلط ہے۔

آیت زیر بحث میں نسخہ کے لفظ میں اُن احکام کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے جو پہلے کبھی نبیوں پر نازل کیے گئے تھے۔ مگر وہ لوگ جن کو وہ حکم دیے گئے تھے انھیں بھول گئے۔ ورنہ قرآن کریم کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ کہ ایک طرف تو وحی الہی نازل ہو رہی تھی۔ دوسری طرف کچھ ایسی آیات بھی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا تھا ساتھ ساتھ بھولے جاتے تھے۔ اور نہ صرف آپ اکیلے ہی بھول جاتے

کو تا ہی نہیں کرتا۔ تو بھروہ خوف و حزن کی حالت سے نکل جاتا ہے۔ اور یہی جنت ہے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کی کامل فرمانبرداری اختیار کرتا ہے۔ اس کے قوانین سے باہر قدم نہیں رکھتا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ نہ صرف حقوق العباد کو ادا کرتا ہے۔ بلکہ دوسری مخلوق کے ساتھ احسان کرنا بھی جاتا ہے۔ و تحقیق وہی شخص ہے۔ جو کامل طور پر نجات پاتا ہے۔ پس یہ نجات کی راہ تو ایک کھلی اور واضح راہ ہے۔ جو اسلام پیش کرتا ہے۔ اور باقی نرے دعوے ہی دعوے ہیں۔ وجہ کے معنی ذات اور نفس کے ہیں۔ کیونکہ منہ سب اعضاء میں اشرف اور محل کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اور وجہ کے معنی مقصد اور توجہ کے بھی ہیں۔ اسلام کے معنی ہیں فرمانبرداری کیا۔ اور اس سے لفظ اسلام مشتق ہے۔ اور مذہب اسلام وہ مذہب ہے۔ جو انسان کو کامل فرمانبرداری کی راہوں پر چلاتا ہے +

رکوع ۱۴
۱۱۳

۱۷۹۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء... خدا اور نصیب میں انسان ترقی کرتا ہے۔ تو پھر ہر ایک غوثی سے انکار کر دیتا ہے۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام ظاہر ہوئے تو یہودیوں نے کہا۔ یہ مسیح کے پیرو ہر ایک قسم کی غوثی سے خالی ہیں۔ یہ جس چیز کے پیچھے چلتے ہیں وہ کوئی شے ہی نہیں۔ بالمقابل عیسائیوں نے کہدیا۔ کہ یہودی جس کے پیچھے چلتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں۔ وہمیتلوز الکتاب۔ اور یہ دونوں قومیں لکھی پڑھی بلکہ ایک ہی کتاب کی پیرو ہیں۔ کیونکہ بہر حال حضرت مسیح تک تو تمام کتابوں پر دونوں کا اتفاق ہے۔ اسلام دوسرے مذاہب میں غوثی یا صداقت کے موجود ہونے سے انکار نہیں کرتا۔ بلکہ خود ایک کامل غوثیوں اور کامل صداقتوں کا مجموعہ پیش کرتا ہے۔ آج کل مسلمانوں میں بھی وہی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ تھوڑے تھوڑے اختلافات پر ایک دوسرے کو کافر اور خارج از اسلام قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم۔ ایسی باتیں تو جاہل لوگ کیا کرتے ہیں فاللہ یحکم۔ اور ان اختلافات کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا +

۱۸۰۔ ومن اظلم ممن منع مسجدا للہ ان یدک فیہا اسمہ۔ جب دوسروں کی ساری خوبیوں سے انکار کیا۔ تو اب دوسرا ذکر الہی کرے وہ بھی اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ پس اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا۔ کہ تم اب مسجدوں میں ذکر الہی کو بھی روکتے ہو۔ اور ان کو ویران کر نیچے درپے ہو رہے ہو۔ یہودی بالخصوص مشرکین کے ساتھ بلکہ مسلمانوں کو ہر قسم کا دھکے اور تکلیف پہنچانے میں اور ان کو مساجد سے روکنے میں شریک تھے +

۱۸۱۔ طہم فی الدنیا اخری۔ مساجد سے روکنے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرنے والوں کا

اسی طرح پر اہل کتاب جن کو موحیدین کے ایک گروہ کے پیدا ہو جانے سے اور امت پرستی اور شرک کے کم ہونے پر خوش ہونا چاہئے تھا۔ محض حسد کی وجہ سے (حسد لمن عند الفسہم) انہی مشرکوں کے ساتھ بلکہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے +

۱۷۷۔ فاعفوا واصفحوا۔ باوجود یہودیوں کی ان تمام زیادتیوں اور شرارتوں کے جو وہ مسلمانوں کے خلاف کرتے تھے مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے۔ کہ تم عفو اور درگزر سے کام لو۔ کیونکہ جب انسان اپنے دشمن کے مقابلہ میں عفو اور درگزر سے کام لیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس دشمن کو خود کسی نہ کسی رنگ میں سزا پہنچا دیتا ہے۔ یہی معنی ہیں حتیٰ یا بنی اللہ بامرہ کے چنانچہ آخر ان یہود کو ان کی شرارتوں کی سزا مل گئی۔ ایسی آیات کو منسوخ نہ کر دینا گویا اسلام کی تعلیم کو ہی بیکار قرار دینا ہے۔ آج بھی ہمیں یہی حکم ہے۔ کہ ہم عفو اور درگزر سے کام لیں۔ ہاں اس میں شبہ نہیں کہ عفو اور درگزر کی ایک حد ہوتی ہے۔ سو اس کی حدود مری جگہ بتا دی۔ فمن عفی واصلح یعنی عفو کا نتیجہ اصلاح ہونا چاہئے۔ میں پوچھتا ہوں۔ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابیوں نے عین جنگوں کے اندر عفو اور درگزر سے کام نہیں لیا۔ اس سے بڑی عفو اور درگزر کی مثال دنیا میں کوئی آؤ نہیں دکھا سکتا۔ جنوبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں دکھائی۔ پھر احکام جنگ کے اندر حکم ہوتا تھا۔ فان انتھوا فان اللہ غفور رحیم۔ یعنی اگر اب بھی یہ رک جائیں۔ تو گو خطر ناک جرائم کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ مگر تم معاف کرو کیونکہ تم اس اللہ کے بھیجے ہوئے ہو جو غفور اور رحیم ہے۔ سو یہ عفو اور درگزر کی تعلیم کبھی منسوخ نہیں ہوئی۔ افسوس کہ مسلمان اب اپنوں کے ساتھ بھی عفو اور درگزر کا معاملہ نہیں کرتے دشمنوں سے کیا کریں گے +

۷۸۔ علیٰ من أسلم وجهہ لله وهو محسن۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں قائم کرنے کیلئے مبعوث ہوئے۔ کہ نرے منہ کے دعوے کچھ چیز نہیں جیسے یہود اور نصاریٰ کرتے ہیں۔ یہود نے کہہ دیا یہودی جنت میں داخل ہو گئے اور کوئی نہیں۔ عیسائیوں نے کہہ دیا کفارہ کے ماننے والے ہی جنت میں داخل ہو گئے اور کوئی نہیں۔ ان کے ان دعووں پر جو پچھلی آیت میں مذکور ہیں فرمایا تھا۔ ہاؤا برہا نکہ۔ اس پر کوئی کھلی دلیل لاؤ۔ جس سے یہ امر واضح ہو جائے۔ کہ کیوں یہودیوں یا عیسائیوں کے لئے جنت مخصوص ہے۔ اب اس آیت میں وہ دلیل خود بیان فرمائی کہ جنت کیا ہے۔ اور وہ کس طرح مل سکتی ہے۔ انسان کے فتنے دو ہی قسم کے حقوق ہیں۔ ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ سو جب ایک شخص ان حقوق کی ادائیگی میں

الثلثۃ
۱۱۱

کر و گے۔ تو نصرت اُدھر ہی تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور مغرب کا رخ کر و گے تو نصرت اُنکی اُدھر تمہارے ساتھ ہوگی۔ یہ درحقیقت ایک دوسری عظیم الشان پیشگوئی ہے۔ جو مسلمانوں کو ایسے وقت میں بتائی گئی جب وہ نہایت کمزور اور دوسروں کے ظلموں کا حشرِ مشق اور تعداد میں نہایت قلیل تھے اور کوئی ظاہر سامان ان کے غلبہ کا نہ تھا بعض نے فانیما تو لو ا میں مساجد کے دیر ان کرنے والوں کو مخاطب لیکر یہ معنی کیئے ہیں کہ جدھر تم بھاگتے جاؤ گے اُدھر ہی اللہ تعالیٰ یہ سزا تمہیں پہنچائیگا۔ وجہ کے معنی کے لیے دیکھو نوٹ ۱۷۸۔

۱۸۳۔ وقالوا اتخذنا لله ولداً۔ بجائے اس کے کسی کی ساری خوبیوں کا ہمارا کیا جائے اُن کی ایک خطرناک غلطی کا ذکر کر دیا۔ عیسائی تو مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں مشرکین عرب بھی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ مسیح کو ایک جگہ ابن اللہ بھی کہا ہے۔ ولد کا لفظ خود اس عقیدہ کی طرف اشارہ کرنے کو استعمال فرمایا۔ ولد اگر حقیقی رنگ میں مراد ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ولد کوئی نہیں۔ کیونکہ ایسا ولد ہونا ایک نقص پر وال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سب عیسوں سے پاک ہے۔ اسی لیے اس کے جواب میں فرمایا سبحانه۔ اور پھر فرمایا بل لہ ما فی السموات والارض۔ زمین و آسمان کی سب چیزیں اُسی کے ہاتھ کی نکلی ہوئی ہیں۔ اور کُل لہ قانتون سب اُس کے فرمانبردار بھی ہیں۔ پس جب ساری مخلوق اسی کی ہے۔ اور اُس کی فرمانبردار بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اُس کی مخلوق میں باپ اور بیٹے کے تعلق سے بہت بڑھ کر تعلق موجود ہے۔ باپ بیٹے کا خالق نہیں ہوتا۔ نہ ہی بیٹا باپ کا کامل فرمانبردار ہو سکتا ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق سے وہ تعلق حاصل ہے۔ جو کسی باپ کو بیٹے سے نہیں ہو سکتا تو بیٹا بنانا کیا معنی؟

۱۸۴۔ بدیع السموات والارض۔ بدیع یا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور بمعنی مبدع ہے۔ اور مبدع اُس موجد کو کہتے ہیں۔ کہ اُس سے پہلے اُن جیسی چیز کسی نے نہ بنائی ہو۔ المبدع المنشئ والمحدث ما لم یسبقہ الی انشاء مثله واحداثہ احد۔ اور یا بدیع سموات کی صفت ہے۔ بمعنی نادر یعنی اُس کے آسمان اور زمین بدیع ہیں۔

۱۸۵۔ واذا قضی امر۔ القضاء فصل الامر قولا کان ذلک او فعلا۔ یعنی قضاء کسی کام کے فیصلہ کر دینے کو کہتے ہیں۔ قول سے ہو یا فعل سے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات آن ہوئی نہیں۔ جب ایک امر کا فیصلہ کر دیا۔ کہ یہ یوں ہو گا پھر وہ ٹل نہیں سکتا۔

انجام بتایا کہ دنیا میں بھی اُن کے لئے ذلت اور رسوائی ہوگی۔ سو اسی ذلت اور رسوائی کا مزہ مشرکین عرب کے ساتھ آخری یہودوں کو اور عیسائیوں میں بھی ان لوگوں کو چکھنا پڑا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے تھے۔ خطی اختلافِ اہب پر تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سزا نہیں بھیجتا۔ لیکن جب ایک قوم حق کی پیروی کرنے لگتی ہے۔ یا شرارت میں حد سے گزر جاتی ہے۔ تو اس دنیا میں بھی آخرت کی سزا کیلئے پیش خیمہ کے طور پر کوئی سزا دیدہ جاتی ہے۔ اسی لئے لہم فی الاخرة عذاب عظیم سے پہلے فرمایا لہم فی الدنيا خزی۔ گویا یہ ان کی شوفیوں اور گستاخیوں کی سزا بھی ہو جاتی ہے۔ اور آخرت کے عذاب کے لئے ایک ثبوت بھی ہو جاتا ہے۔ یہود اور مشرکین عرب کو جو سزائے ذلت اس دنیا میں پہنچی۔ اُس کا انا کبھی اُن کے دہم دگمان میں بھی نہ ہوگا۔ کیونکہ اُن کو تو ہر طرح سے غلبہ اور حکومت حاصل تھی۔ اور آخرت کا عذاب بھی محض دھمکیاں ہی ہوتیں۔ کیونکہ وہ مسلمانوں کے لئے آخرت کا عذاب بتاتے تھے مسلمان ان کے لئے بتاتے تھے۔ اس کا ایک روشن ثبوت لہم فی الدنيا خزی نے دیدیا۔ کہ وہ جن کو وہ ذلیل سمجھتے تھے اُنہی کے سامنے آخر ذلت اٹھانی پڑی۔ قرآن کریم میں بہت موقعوں پر دنیا اور آخرت کے عذاب یا ایک چھوٹے اور ایک بڑے عذاب کا ذکر اکٹھا کیا گیا ہے۔ تاکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے لئے بطور ثبوت ہو وَلَنذَلِّقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْاَلَدِيِّ دُونَ الْعَذَابِ الْاَلَاكِ بَر۔ یا فرمایا۔ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْاٰخِرَةُ الْاَكْبَرُ۔ اسی طرح کی بہت سی مثالیں ہیں اور بعض جگہ تصریح کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ذکر نہیں فرمایا۔ اور بعض جگہ مُطلق عذاب کے ذکر سے دونوں مراد لے لیتا ہے۔

۱۸۲۔ وَاللّٰهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاِيْمًا تَقُولُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ۔ اس آیت میں قبلہ کا کوئی ذکر نہیں۔ بلکہ پچھلی آیت میں چونکہ اعدا کے لئے ذلت کی پیشگوئی کی تھی۔ کہ اُس دنیا میں ان کو ذلیل کیا جائیگا۔ جو درحقیقت مسلمانوں کے لئے ایک پیشگوئی تھی۔ کہ اُن کو غالب کیا جائیگا۔ مسلمانوں کے غلبہ کی پیشگوئی کو یہاں اور وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ کہ مسجد حرام اور ان مساجد پر جن سے تم کو آج روکا جاتا ہے۔ کیا بلکہ تم جس طرف کا رخ کر لو گے۔ اُدھر ہی غلبہ تمہارا ہے۔ کیونکہ مشرق اور مغرب تو اللہ کا ہی ہے۔ اور ان اللہ واسع علیہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تنگی نہیں۔ وہ بہت وسعت کے ساتھ دینے والا ہے۔ سو اگر تم مشرق کا رخ

۱۹۱۔ یٰبَنِی إِسْرَٰئِیْل۔ اس سُورَت میں یہ تیسری دفعہ بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا ہے۔ پہلی دفعہ خطاب فرما کر انہیں یہ کہا تھا۔ کہ اگر تم اپنے اقرار کے مطابق اس نبی کو قبول کر لو۔ تو ہم بھی تم کو دُنیا میں مُعزّز کر دینگے۔ دوسری دفعہ پھر خطاب فرما کر بتایا۔ کہ اگر تم قبول نہیں کرتے تو اُس کا نتیجہ غضب الہی کے بیچے رہو گے۔ اور پھر وہاں سے لیکر یعنی چھٹے رکوع سے شروع کر کے چودھویں رکوع کے اخیر تک ان کو اُن پیشگوئیوں کی طرف توجّہ دلائی گئی۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا آپ سے پہلے انبیاء کی معرفت کی گئی تھیں۔ اور کیا کیا انعامات حضرت موسیٰ کے بعد ان پر نازل ہوئے۔ اور کیسی کیسی سرکشیاں انھوں نے کیں۔ اب تیسری دفعہ خطاب کر کے حضرت موسیٰ سے بھی پہلا زمانہ ان کو یاد دلاتا ہے یعنی حضرت ابراہیم کا زمانہ اور آپ کی دُعائیں اور پیشگوئیاں۔ کہ اُن سب کا بھی حاصل یہی ہے۔ کہ تم اس نبی کو قبول کرو۔

۱۹۲۔ وَاذِکْزَابْرَٰہِیْمَ رَبِّہٖ۔ یہاں سے حضرت ابراہیم کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ جو بنی اسرائیل اور بنی اسمعیل کے مُورث اعلیٰ ہیں۔ اور مُشرکین عرب اور یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک یکساں واجب الاحترام ہیں۔ ابتلی کے معنی میں جیسا کہ مُفرداتِ راغب میں ہی دو امر پائے جاتے ہیں۔ ایک کسی شخص کے حال سے واقفیت حاصل کرنا دوسرے کئی ٹوہیوں اور نقصوں کا اظہار۔ بعض وقت یہ دونوں امر اس کے معنی میں شامل ہوتے ہیں۔ اور بعض وقت صرف دوسرا امر ہی ہوتا ہے۔ فاذا قبل فی اللہ تعالیٰ بلی کذا۔ وابلانہ فلیس المراد منہ الا ظہور وجود تہ ودرآء تہ دون التعرف لحالہ.... وعلیٰ ہذا قولہ واذ ابتلی ابراہیم ربہ پس مجملہ کے معنی ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے کمالات کو ظاہر کرنا چاہا۔ کلمات سے مراد احکام ہیں۔

۱۹۳۔ فاتمھن۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان احکام کو کمال کے ساتھ پورا کر دکھایا۔ چنانچہ فرمایا۔ ابراہیم الذی وفی۔ اور اسی سُورَت میں فرمایا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔

۱۹۴۔ قال ومن ذریعتی قال لاینال عہدی الظالمین۔ عہد سے مراد عہد نبوت وامت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہ یہ عہد صرف اسحاق سے نہیں تھا۔ بلکہ اسمعیل سے بھی تھا۔ بلکہ اسمعیل اس میں مُقدم ہے۔ کیونکہ اسمعیل کے مُتعلق بار بار یہ عہد پایا جاتا ہے۔ پس عہد ابراہیم کی رُو سے اگر نبوت کا ایک سلسلہ بنی اسرائیل میں رہا۔ تو ایسا ہی سلسلہ بنی اسمعیل میں بھی چلنا چاہیے۔ اور درحقیقت حضرت موسیٰ کی پیشگوئی جس میں اپنی مانند بنی

پیشگوئیوں کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے یعنی جب اُس نے کہہ دیا ہے کہ ایسا ہوگا۔ کہ یہاں
کے ویران کرنے والے ذلیل اور مسلمان کامیاب ہونگے۔ اور چہرہ رخ کرینگے فتح اور
فُصرت ان کے ساتھ ہوگی۔ تو سمجھ لو کہ یہ کام اب ہو گیا +

۱۸۶۔ یقول لہ کُن۔ آریوں کا اس پر بڑا اعتراض یہ ہے۔ کہ جب وہ چیز موجود ہی نہیں
تو کس کو کہتا ہے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو وہ شے موجود ہوتی ہے۔
سو اس کو خارجی وجود میں آنے کا حکم دیتا ہے۔ اور قضی امر کہ تو صاف کر دیا۔ کہ
پہلے اس کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ کہ ایسا ہوگا پھر اسی کو فعل میں لے آتا ہے +

۱۸۷۔ لَوْکَیْکُمْ لَمَّا اللّٰہُ اَوْ تَاْتِیْنَا اٰیۃً مُّنْکُمْ دُوَابُّوْنَ مِیْنِ سَیِّئٰتِہُمْ یَاۤءُہُۥمُ اللّٰہُ
اُن سے کلام کرے یا وہ عذاب یا نشان جس سے ڈرایا جاتا ہے وہ آجائے۔ اس کا جواب
اگلی آیت میں دیا ہے۔ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیْرًا وَنَذِیْرًا۔ یعنی یہ تو بالکل حق امر ہے
کہ تم دونوں پیغام پہنچاتے ہو مومنوں کے لئے خوشخبری۔ اور جو مقابلہ پر آجائیں اُن کیلئے
عذاب۔ مگر وہ خوشخبری یا مبعشرات تو ان کے لئے ہیں۔ جو پہلے اپنے آپ کو بدلوں سے
پاک کرتے اور راہ حق پر چلتے ہیں۔ سو وہ کلام جو بشارت کے رنگ میں ہوتا ہے۔ وہ تو
مومن کو مل سکتا ہے۔ لیکن مومن وہ بنتے نہیں۔ تو پھر دوسرا پہلو تو آکر رہیگا۔ اور عذاب جس سے
تُم ڈراتے ہو وہ ٹل نہیں سکتا +

۱۸۸۔ ہدیٰ اللّٰہ ہو اھدٰی۔ یعنی کامل ہدایت نامہ یہی ایک ہے۔ نہ یہودیوں کا مذہب کامل
ہے نہ عیسائیوں کا +

۱۸۹۔ وَلَئِنْ اَتَّبَعْتَ اَھْوَآءَہُمْ۔ ہر ایک مخاطب مراد ہو سکتا ہے یعنی یہود اور نصاریٰ کے
مذہب میں گری ہوئی خواہشات کی پیروی ہے۔ پس اس کا پیر وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مخاطب ہیں۔ تو بھی صاف ہے۔ کیونکہ اُن کی خواہشات
کی پیروی کا نتیجہ بتایا۔ مَا لَکَ مِنَ اللّٰہِ مِنْ وَلِیٍّ وَلَا نَصِیْرٍ۔ یعنی پھر ولایت اور نصرت
تجھے نہیں ملیگی۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ کامل طور پر ولایت اور نصرت ملی۔ اسلئے
معلوم ہوا۔ کہ آپ نے ان کے اھواء کی پیروی بھی نہیں کی +

۱۹۰۔ یَتْلُوْہُ حَقَّ تِلَاوَتِہٖ۔ شروع آیت میں الذّٰی اَتٰیْنٰہُمُ الْکِتٰبَ سے مراد مومن ہیں
اور تلا کے معنی اتباع اور پیروی کے بھی آتے ہیں۔ جیسے وَالْقَمَرَ اِذَا تَلَّہَا۔
اور مجاہد نے یَتْلُوْہُ حَقَّ تِلَاوَتِہٖ کے معنی کئے ہیں لَیَعْمَلُوْنَ بِہٖ حَقَّ عَمَلِہٖ یعنی اس پر
عمل کرتے ہیں۔ جیسا کہ حق عمل کرنے کا ہے +

اسی قوم کو عہد ابراہیم سے خارج کیا جاوے جو عملی رنگ میں اس عہد کو پورا کر رہی ہے +
دوسرا عہد اللہ تعالیٰ کا ابراہیم کے ساتھ ہے۔ اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور
تیرے بعد تیری نسل کے درمیان اُن کے پشت در پشت کے لئے اپنا عہد جو ہمیشہ کا عہد ہو
کر تا ہوں۔ کہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا ہوں گا۔ اور میں تجھ کو اور تیرے بعد
تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پر دیسی ہے دیتا ہوں۔ کہ ہمیشہ کے لئے ایک ہو
(پیدائش ۱: ۸ و ۹) اب وہ کنعان کا ملک جو از روئے عہد انہی ابراہیم کو ملا ہے تیرے سال
سے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے کس کے پاس ہے۔ اس دوسرے
عہد میں اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایک ایسی تھمیلی اور
بین شہادت رکھی ہے۔ کہ کوئی عیسائی یا یہودی آپ کی صداقت کا انکار نہیں کر سکتا
سوائے اس کے کہ وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ان دونوں عہدوں کو جھوٹا قرار دے۔
صلیبی جنگوں کا منشاء سوائے اسکے کیا تھا۔ مگر جو بات خدا بطور نشان قائم کرنا چاہتا
ہے۔ اس کو کون مٹا سکتا ہے۔ ایک طرف اگر حضرت موسیٰ کی مشیل موسیٰ دلی پیشگوئی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایک بین شہادت ہے۔ تو دوسری طرف
حضرت ابراہیم کا یہ عہد ایک ایسا روشن ثبوت ہے۔ کہ جس کا جواب کسی یہودی یا
عیسائی کے پاس کچھ نہیں۔ اس لئے اتنی دونوں امور کو اہل کتاب پر اتمام حجت کیلئے
اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے شروع میں رکھا ہے۔ اور ان پر اس قدر زور دیا ہے کہ
بار بار اُن کا ذکر فرمایا۔ یہ دو باتیں ایک مسلمان کے ہاتھ میں ایسے زبردست ہتھیار
ہیں۔ کہ ان کے سامنے کوئی ٹوہال کام نہیں دے سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسلام پر خاص
احسانات ہیں۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔

۱۹۵۔ البیت۔ یعنی بیت اللہ یا خانہ کعبہ عرب میں اس پاک گھر کی شہرت اور عزت ایسے قدیم
زمانہ سے چلی آتی تھی۔ کہ اس زمانہ کا کوئی پتہ نہیں ملتا۔ جب بیت اللہ کو لوگ
نہ جانتے ہوں۔ چنانچہ میورجس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف محض ایک
مفسر کی کے رنگ میں لکھی ہے۔ اور اس طرح پر اس کی شہادت ایک مخالف کی شہادت ہے۔
اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ کے مذہب کی نمایاں خصوصیات کی ابتدا کے لئے ایک نہایت
ہی قدیم زمانہ تجویز کرنا چاہتا ہے۔ ڈائٹ ورس سکولس سنہ عیسوی سے بھی نصف صدی
پہلے لکھتا ہوا عرب کا ذکر کرتے ہوئے جو بحیرہ احمر پر واقع ہے لکھتا ہے۔ کہ اس ملک
میں ایک معبد ہے جس کی عرب لوگ بہت ہی عزت کرتے ہیں۔ ان الفاظ میں یقیناً

کی خبر دی تھی۔ اسکی بنا بھی وہی عہد ابراہیمی ہے۔ کیونکہ جب ابراہیم کی اولاد کی ایک شاخ نے عہد ابراہیمی سے حصہ پایا۔ تو یہ ضروری تھا کہ دوسری شاخ بھی اس سے حصہ پاتی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ کہ اسمعیل صراحتاً اس عہد میں شامل ہیں۔ اول اسمعیل اور اسحق دونوں کے پیدا ہونے سے پہلے فرمایا۔ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اور تجھ کو مبارک اور تیرا نام بڑا کروں گا۔ اور ان کو جو تجھے برکت دیتے ہیں برکت دوں گا (پیدائش ۱۲: ۲ و ۳) اب یہاں برکت دینے کے لفظ قابل غور ہیں۔ کیونکہ سوائے مسلمانوں کے کما بارکت علی ابراہیم و علی الہابہیم کہنے والی اور کوئی قوم نہیں پس جواب ابراہیم کو برکت دیتے ہیں۔ وہ ضرور خدا تعالیٰ کی برکات سے حصہ پاتے ہیں پھر پیدائش ۱۵: ۲ میں حضرت اسمعیل کی پیدائش سے پہلے فرمایا۔ جو تیرے صلب سے پیدا ہوا وہی تیرا وارث ہوگا۔ کیا اسمعیل ابراہیم کے صلب سے نکلیا نہیں؟ پھر باجرہ کے ساتھ وہی وعدہ ہے جواب ابراہیم کے ساتھ یعنی باجرہ کو فرشتے نے کہا۔ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا۔ کہ وہ کثرت سے نہ گنتی جائے (پیدائش ۱۶: ۱۰) اور حضرت ابراہیم کو فرمایا۔ اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور ستاروں کو گن اگر تو انھیں گن سکے۔ اور اُسے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی (پیدائش ۱۵: ۵) پھر اسمعیل کا نام لیکر فرمایا۔ اور اسمعیل کے حق میں میں نے تیری سنی۔ دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا۔ اور اسے بہت بڑھاؤں گا۔ اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے۔ اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا (پیدائش ۱۷: ۲۰) اب برکت دینا وہی لفظ ہے جو حضرت ابراہیم سے کہا تھا۔

دوسری بات یاد رکھنے کے قابل یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا عہد جواب ابراہیم سے نکلا۔ اور ابراہیم کا عہد جو اللہ تعالیٰ سے نکلا۔ وہ بھی بنی اسرائیل اور بنی اسمعیل دونوں پر صادق آتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم کے عہد کو توان الفاظ میں بیان کیا۔ اور میرا عہد جو میرے اور تمہارے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے۔ جسے تم یاد رکھو سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے۔۔۔۔ اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا۔ جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ اب اس عہد کو دیکھ لو کہ اول تو بنی اسرائیل اور بنی اسمعیل نے اسے یکساں پورا کیا۔ مگر حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ حضرت ابراہیم کی ایک روحانی اولاد ایسی پیدا ہوئی۔ کہ اُس نے اس عہد کو پورا کر کے دکھایا۔ مسلمانوں کے سوائے کوئی قوم ہے جو ختنہ کرتی ہے۔ اور اس عہد کو یاد رکھتی ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ

خود بخود ہی کسی طرح ہلاک ہو گیا جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے دُنیا میں یہ ایک نشان رکھا ہے۔ اور یہ وہ کھلا اور بین نشان ہے جس کی مثل کوئی دوسرا مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ کہ خانہ کعبہ ہمیشہ امن کی جگہ اور خود دشمنوں سے امن میں رہیگا۔ اپنی عزت کرنے والوں کے سوائے دوسروں کے ہاتھ میں نہ جائیگا۔ حدیث میں نیز بھی آیا ہے۔ کہ یہ مقام دُجال کے فتن اور طاعُون سے بھی امن میں رہیگا۔ ۱۹۸۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے اندر ایک معروف مقام ہے۔ مصلیٰ کے معنی نماز کی جگہ اور بعض نے قبلہ بھی کیے ہیں۔ میرے نزدیک اس میں خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم ہے۔ اور یہاں وہ وجوہات گنئی ہیں۔ کہیں خانہ کعبہ کو قبلہ مسلمانوں کے لئے مقرر کیا گیا۔ اور سیقول السفهاء سے مخافین کے اعتراضوں کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ دو وجوہ کا ذکر تو پہلے ہو چکا۔ تیسری وجہ خود مقام ابراہیم کے لفظ کے اندر رکھ دی ہے۔ کیونکہ ابراہیم کے ساتھ جو وعدے انکی اولاد میں سے بنی اسمعیل کے متعلق تھے۔ اُن کے پورا ہونے کے لئے یہ ضروری تھا۔ کہ یہی مقدس گھر آئندہ کے لئے قبلہ قرار دیا جاتا۔ خانہ کعبہ سے حضرت ابراہیم کا تعلق خود اس امر سے ظاہر ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم سے پہلے اس کے اندر وہ مقام موجود تھا جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اور خود خانہ کعبہ بھی مقام ابراہیم تھا۔ کیونکہ یہیں آکر حضرت ابراہیم ٹھہرے تھے۔

۱۹۹۔ وعھذا الی ابراہیم واسمعیل ان طھرا بیتہ۔ جیسا کہ نوٹ ۱۹۵ میں دکھایا گیا ہے۔ خانہ کعبہ نہایت قدیم زمانہ سے چلا آتا ہے۔ یہاں تک کہ میور نے یہ اعتراض کیا ہے۔ کہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حضرت ابراہیم کا زمانہ اس قدر قدیم نہیں ہے۔ چنانچہ قدامت کا پتہ خانہ کعبہ کا چلتا ہے۔ اور درحقیقت یہ کوئی اعتراض نہیں بلکہ امر حق ہے۔ کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم سے بھی پہلے موجود تھا۔ قرآن کریم نے ایک جگہ خانہ کعبہ کے متعلق فرمایا۔ بیت العتیق جس کے معنی نہایت قدیم گھر کے ہیں۔ اور دوسری جگہ اس سے بڑھ کر یہ صراحت فرمائی۔ کہ اسے اَوَّل بیت وضع للناس کہا جس کے یہ معنی ہیں۔ کہ سب سے پہلا معبود دُنیا میں یہی گھر تھا۔ اب چونکہ حضرت ابراہیم سب سے پہلے نبی نہیں ہیں۔ اس لئے خانہ کعبہ یقیناً حضرت ابراہیم سے پہلے کا ثابت ہوتا ہے۔ اور اس طرح پر تاریخ جو خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم سے پہلے کا ثابت کرتی ہے۔ وہ قرآن کریم کے اسکاوَل بیت قرار دینے کے بالکل مطابق ہے۔

خانہ کعبہ کا جو مکہ میں ہے ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ اور کسی معبد کا عرب میں نام بھی نہیں۔ جس کی عزت عرب میں عام طور پر ہوتی ہو۔ زبانی روایات سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ قدیم ترین زمانہ سے خانہ کعبہ کا حج عرب کے ہر گوشہ کے لوگ کرتے رہے ہیں۔ یمن اور حضرموت سے۔ خلیج فارس کے کنارے سے۔ شام کے جنگلوں سے حیرہ اور عراق عرب کے لوگ ہر سال مکہ میں جمع ہونے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اس قدر عام طور پر سارے ملک کے اندر اس عزت کا حاصل ہونا یقیناً ایک ایسے قدیم زمانہ سے ہونا چاہئے جس کے پرے کوئی اور قدیم زمانہ تجویز نہیں ہو سکتا۔

۱۹۴۔ مثابة للناس۔ مثابة جو ثواب یثوب مے مشتق ہے۔ جس کے معنی لوٹ کر آنے کے ہیں۔ وہ جگہ ہے جہاں بار بار لوگ کثرت کے ساتھ لوٹ کر آئیں۔ اس لفظ میں یہ بتایا گیا ہے۔ کہ یہ مقام ہمیشہ کیلئے ایک زیارت گاہ رہیگا۔ اور جب تک دُنیا میں انسان ہیں۔ اُس وقت تک وہاں ہر سال لوگ جمع ہوتے رہیں گے۔ یہ خانہ کعبہ کے لئے پہلی پیشگوئی ہے۔ کہ یہی مضر وک نہ ہوگا نہ ہی برباد ہوگا۔ نہ ہی یہاں آنے والوں کو دُنیا کی کوئی طاقت روک سکیگی۔

۱۹۵۔ امناً۔ یہ خانہ کعبہ کی دوسری خصوصیت ہے۔ کہ یہ ہمیشہ امن کی جگہ رہیگا۔ چنانچہ اس کا نام ہی حرم ہے۔ جس کے اندر ہر ایک قسم کی حفاظت حاصل ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا بحرم امناً۔ وہ ملک عرب جس کی ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ ہمیشہ برسرِ بیکار رہتی تھی۔ اور جن کی خانہ جنگیاں کبھی ختم ہونے میں نہ آتی تھیں۔ ان خونخوار طبائع کو اللہ تعالیٰ نے اس مقدس گھر کے سامنے ایسا جھکا یا ہٹوا تھا۔ کہ خطرناک سے خطرناک دشمن سے بھی جب وہ حرم کے اندر آجائے بدلہ نہیں لے سکتے تھے۔ نہ اُس کے اندر کبھی کوئی جنگ ہوتا تھا۔ مگر اس لفظ امن میں ایک یہ بھی پیشگوئی موجود ہے۔ کہ کوئی دشمن اس پر کبھی غالب نہ آ سکیگا۔ اور یہ گھر ہمیشہ ان لوگوں کی حفاظت میں رہیگا۔ جو اُس کی سچے دل سے عزت کرنے والے اور اُسے مقدس اور پاک گھر سمجھتے ہیں۔ جب عربوں میں مقابلہ کی کوئی طاقت نہ تھی۔ اس وقت ایک عیسائی بادشاہ نے خانہ کعبہ کے انہدام کی نیت سے اُس پر چڑھائی کی۔ اور ایک جرار لشکر کے ساتھ چڑھ آیا۔ گو اُس وقت عرب جُت پرست تھے۔ مگر اس گھر کا سچے دل سے احترام کرتے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنا نشان دکھانے کے لئے اس وقت اسے دوسرے کے ہاتھ میں جانے نہیں دیا۔ اور نہ ہی اُس لشکر کو خانہ کعبہ تک پہنچنے دیا۔ بلکہ وہ لشکر بالکل قریب پہنچ کر

۲۰۳۔ رتبا والبعث فیہم سوا منہم۔ حضرت ابراہیم کی دعائیں جو خانہ کعبہ کے بنانے کے وقت

کی ہیں انہی میں سے یہ دعا بھی ہے۔ کہ اسکے اندر ایک ایسا کامل رسول پیدا ہو جو کامل طور پر اس کا تزکیہ

کر دے۔ ان تمام دعاؤں کی صداقت کا ثبوت خود ان کا پورا ہوتا ہے۔ جب قرآن

میں ان دعاؤں کا ذکر ہوا۔ اس وقت نہ تو کوئی اُمتِ مسلمہ پیدا ہوئی تھی صرف چند مسلمان تھے۔

اور ان کی زندگیاں بھی خطرہ میں تھیں۔ نہ ہی ابھی ان عربوں کا وہ کامل تزکیہ ہوا تھا جس کا

ذکر دعائیں ہے۔ کیونکہ سوائے معدودے چند آدمیوں کے کل کے کل بُت پرستی شرکِ اداہم

اور ہر قسم کے رذائل میں ابھی مُبتلا تھے۔ پس یہ دعائیں ابھی تک خود ایک پیشگوئی کا

رنگ اپنے اندر رکھتی تھیں۔ اور کس شان سے یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ کہ جن پر نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھا۔ وہ خود دُنیا کے دوسرے لوگوں

پر ان کے پڑھنے والے ہو گئے۔ جن کا آپ نے تزکیہ کیا وہ دُنیا کی مُزگی بنے۔

جن کو آپ نے کتاب اور حکمت سکھائی۔ وہ دُنیا کے مُعلم بن گئے۔ اسی کی طرف اشارہ

ہے اس آیت میں۔ لتکونوا شہداء علی الناس ویكون الرسول علیکم شہیدا۔

حضرت ابراہیم کی اسی دعا کی طرف اشارہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انا دعوة الی ابراہیم

۲۰۴۔ ومن یرغب عن ملتہ ابراہیم الام۔ فقہ نفسہ۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ وعدوں اور حضرت

ابراہیم کی دعاؤں کی طرف توجہ دلا کر حقیقتِ قرآنِ کریم نے تینوں قوموں یعنی یہودیوں عیسائیوں

اور مُشرکینِ عرب پر اتمامِ حجت کر دیا۔ کیونکہ تینوں کے نزدیک ابراہیم کا تقدسِ مسلمہ تھا پس

اس اتمامِ حجت کے بعد جہاں ابراہیم کی ملت کو ترک کرتا ہے وہ حقیقت اپنے آپ کو حجت بناتا ہے۔

سفہ کے اصل معنی خفت کے ہیں سفہ نفسہ میں بعض نے سفہ کو متعدی کہا ہے۔ مگر اکثر کے

نزدیک نفسہ بطور تمیز کے واقع ہوا ہے۔ جیسے المرارہ میں یا اس کی تقدیر سفہ فی نفسہ ہے

۲۰۵۔ بل ملتہ ابراہیم حنیفا۔ حنیف کے معنی مستقیم کے ہیں۔ یعنی جو استقامت کی حالت

میں ہو۔ نہ ایک طرف جھکا ہوا نہ دوسری طرف۔ کونوا ہودا اور نصاریٰ کا جواب یا

ہے۔ بل ملتہ ابراہیم حنیفا۔ اسلئے کہ یہود و قریط کی طرف مائل ہوئے اور نصائے افراط

کی طرف۔ فرمایا کہ ہدایت نہ تو افراط کی طرف جانے سے ملتی ہے نہ قریط کی طرف۔ بلکہ حنیف یا

مستقیم رہنے کی حالت کا نام ہی ہدایت ہے۔ پس ہدایت کا مذہب وہ ہے جو افراط و قریط

دونوں سے خالی ہو۔ یہود کی مثال ہمیشہ قریط کے لئے دیکھتی ہے۔ کیونکہ انہوں نے مسیح کے مرتبہ

کا انکار کیا۔ اور نصائے کی مثال افراط کیلئے دی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے اسی مسیح کے مرتبہ میں غلو کیا

یہاں جو حکم حضرت ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ کو بیت اللہ کے پاک کرنے کا دیا گیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ بیت اللہ موجود تھا۔ مگر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ضروری ہوا۔ کہ اسے بتوں سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیں۔ اور شرک کو کامل طور پر اس گھر سے مٹا کر دنیا سے شرک کی بیخ کنی کی بنیاد رکھ دیں۔ اسی طرح پر اس وقت حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیل علیہم السلام کو کسی دلیسی ہی تطہیر کا حکم ہوا ہوگا۔ مگر اس کی آخری تطہیر بطور نشان اس نبی کے لیے مُقَدَّر تھی۔ جس نے توحید کا کامل مُعَلِّم دُنیا میں بن کر آنا تھا +

۲۰۰۔ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔ حضرت ابراہیمؑ کی دُعائیں دو اُمور ہیں۔ اول یہ کہ جگہ ایک شہر بن جائے۔ اور دوسرے وہ شہر بھی امن والا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جب حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسمعیلؑ کو یہاں چھوڑا۔ اس وقت وہاں کوئی شہر نہ تھا +

۲۰۱۔ وَافِرِ تِلْكَ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ حضرت ابراہیمؑ کا اپنی ذُرِّیَّت کو بوادِ خِیْذِی بَرَج رکھ کر پھر اُس کے لیے یہ دُعا کرنا۔ کہ وہاں ہر قسم کے پھل پہنچ جائیں۔ اور اس دُعا کا آج یہ نقشہ نظر آنا کہ دُنیا کا کوئی پھل نہیں جو مکہ معظمہ میں نہیں پہنچ جاتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کامل علم اور قدرت کے نشانات میں سے ہے +

حضرت ابراہیمؑ کی دُعا کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس میں صرف مومن ہی آباد رہیں۔ کیونکہ آپ کہتے ہیں۔ کہ ثمرات ان لوگوں کو عطا فرما جو اللہ اور یومِ آخر پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ کافر بھی ہونگے۔ تو بھی دُنیا کے سامان ان کو دیئے جائیں گے۔ ہاں یہ سامان یا متاع چند روزہ ہوگا۔ آخرت میں اُن کے لیے کوئی حصہ نہ ہوگا۔ یا یہ مُرَاد ہے کہ کفر ہمیشہ کیلئے یہاں سرسبز نہیں ہوگا۔ غھوڑے دنوں بعد اس کا خاتمہ ہو جائیگا۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے واقعی مُلکِ عرب میں کُفر کا خاتمہ ہو گیا +

۲۰۲۔ وَادْرِعْ اِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ قواعد قاعدق کی جمع ہے جس کے معنی بنیاد کے ہیں حضرت ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ مبنیادوں کو اُٹھاتے تھے۔ یعنی اسے دوبارہ بنا رہے تھے۔ نوٹ ۱۹۵ء و ۱۹۹ء میں جو کچھ لکھا گیا ہے۔ اسی کی مُوْتِد ابی ذر کی روایت سے ایک حدیث ہے۔ قلت یا رسول اللہ اِی مسجد رَضِعَ عَلَیْهَا رَضٌّ وَلَا قَالُ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ یعنی میں نے رَسُوْل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ کہ کون سی مسجد سب سے پہلے دُنیا میں قائم کی گئی۔ تو آپ نے فرمایا۔ مسجد الحرام +

الجزء الثاني

۱۳۲

۲۱۲۔ سيقول السفهاء۔ یہاں سے وہ مضمون شروع ہوتا ہے۔ جو تحویل قبلہ کے نام سے مشہور ہے۔ پچھلے رکوع کے شروع میں فرمایا تھا۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم عليه السلام نفسه فجاءته من قبله آية من ربه۔ کہ بیت اللہ قبلہ ہو۔ اور اسی لئے ارشاد بھی ہوا تھا۔ واتخذ من مقام إبراهيم مصلی۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ کو اختیار کرنے پر یہودیوں کا معترض ہونا باوجود ان وعدوں کے جکان کو علم تھا۔ کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ سفاہت اور کم عقلی کے سوا کچھ اور کیا تھا؟

۲۱۲۔ ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ قبلہ مقابلہ سے ہے۔ بعض کے نزدیک اس سمت کا نام ہے جس کی طرف انسان مُنہ کرے۔ اور بعض کے نزدیک انسان کی اس حالت کا نام ہے۔ جس میں وہ کسی کی طرف مُتوجہ ہو۔ اور مُفسرین نے لکھا ہے۔ کہ بیت اللہ تو ایک مقام ہے۔ پس مکان پر اس لفظ کا اطلاق کرنا جو انسان کی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس غرض کے لئے ہے۔ کہ تا معلوم ہو کہ اصل غرض اس مکان کی عبادت نہیں۔ بلکہ انسان کے اندر ایک حالت کا پیدا کرنا ہے۔

قبلتہم اور کاذبا میں ضمیر یا تو مسلمانوں کی طرف جاتی ہے۔ اور یا بنی اسرائیل کے ان انبیاء علیہم السلام کی طرف جن کا ذکر پچھلی آیات میں ہے۔ یعنی یہودیوں کا اعتراض یا تو یہ تھا۔ کہ جب یہ سارے نبیوں کو سچا مانتے ہیں۔ تو ان بنی اسرائیلی نبیوں کا قبلہ تو بیت المقدس تھا۔ اس کی طرف سے مُنہ کیوں پھیر لیا۔ اگر یہ اُن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو قبلہ بھی وہی ہونا چاہیے۔ اور یا یہ کہ یہ مسلمان جواب تک بیت المقدس کی طرف مُنہ کرتے تھے۔ اب انہوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا۔ بخاری میں تحویل قبلہ کے متعلق متعدد روایات ہیں۔ اور چونکہ یہ ایک تاریخی رنگ کا واقعہ ہے۔ جس پر معتبر شہادت ملتی ہے۔ اور تحویل قبلہ قرآن کریم کی کسی آیت کے خلاف نہیں۔ اس لئے اس واقعہ کو صحیح تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ میں ان میں سے صرف ایک روایت کا یہاں ذکر کرتا ہوں عز الباء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت المقدس سنة عشر شهرا واربعة عشر شهرا وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت وانه صلى او صلاها صلوة لخص

فرمایا کہ مسلمان تو اس سب پر ایمان لاتے ہیں جو نبیوں پر اُتارا گیا۔ جو وحی ہو وہ کے نبیوں کی طرف اُتار گئی اُس پر بھی۔ جو عیسائیوں کے نبی کی طرف اُتاری گئی اس پر بھی۔ بلکہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا ذکر فرما کر ما اوتی النبیون من ربہم میں یہ بتا دیا۔ کہ دُنیا کے کسی نبی کی طرف جو کچھ اُتارا گیا۔ ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ گویا ما اَنْزل من قبلک کی تفسیر ہے۔ اور ما اَنْزل من قبلک اس کی تفسیر ہے۔ یعنی ایک مسلمان ان تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ خواہ وہ کسی قوم میں اور کسی ملک میں ہوئے ہوں۔ کہ انفرق بین احد منهم میں مُراد ایسا تفرق ہے کہ بعض نبیوں کو مانا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے۔ چونکہ مسلمان سب نبیوں کو مانتا ہے۔ اس لئے وہ تفرق کسی میں نہیں کرتا۔

۲۰۷۔ سباط۔ سبط بنی اسرائیلیوں میں عرب میں قبیلہ کے قائم مقام ہے حضرت یعقوب کی اولاد کو اسباط کہتے ہیں۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک شخص ایک قوم کا جد بنا۔ اور انہی بارہ پر بنی اسرائیل کی بارہ قومیں ہو گئیں۔

۲۰۸۔ فی شقاق۔ شقاق سے مُراد مخالفت ہے۔ یعنی اب بھی اگر نہ مانیں تو گویا درحقیقت سوا مُخالفت اور عداوت کے اور کچھ نہیں۔ اسی لئے آگے فرمایا ضلیکھم اللہ جس کے معنی ہیں کفایت اللہ شرم یعنی اُن کی شر سے اللہ تعالیٰ تم کو محفوظ رکھیں گا۔ اور اُن کی مخالفت کچھ بگاڑ نہیں سکیگی۔ یہ بھی ایک پیشگوئی ہے۔

۲۰۹۔ صبیغۃ اللہ۔ صبیغۃ کے معنی رنگ کے ہیں یہاں مُراد دین ہے کیونکہ جس طرح رنگ کا اثر کپڑے پر ہوتا ہے اسی طرح دین کا اثر انسان پر ہوتا ہے۔ صلبان (بتسمہ) اسی سے مشتق ہے۔ خدائی بتسمہ تو یہ ہے کہ انسان تمام نبیوں کو مان لیتا ہے۔ اور اس سے بہتر اور کونسا دین ہو سکتا ہے چنانچہ سب نبیوں کو مان لیا جائے۔ ہاں ایک انسانوں کا تجویز کردہ بتسمہ بھی ہے جس کو اختیار کر کے انسان سب نبیوں کو لغو و بالہ جھوٹا ٹھہراتا ہے۔ مگر یہ عقیدہ آخر دُنیا میں گر گیا۔ اور اُسی دین قائم ہو گا۔

۲۱۰۔ ہو رہو ربنا ربکم۔ ہر ایک قوم اللہ تعالیٰ کی رُوحانی ربوبیت کو اپنے تک محدود کر کے اُسے صرف اپنا ہی رب قرار دیتی ہے مگر اسلام کہتا ہے۔ کہ اس نے تمہاری ربوبیت بھی کی ہماری بھی کرتا ہے پھر اس کے ساتھ جھگڑنے والا کیسا جنت ہے۔

۲۱۱۔ ولنا اعمالنا واکم اعمالکم۔ ہر ایک قوم اپنے اپنے اعمال کا بدلہ پائیگی۔ ہاں جن کے اعمال خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں وہ خالصون۔ وہ مُسلم ہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اُن کے اخلاص کو اسی دُنیا میں اعمال کے نتائج دکھا کر ظاہر کر دیگا۔ کچھ نیکی تو سب میں ہوتی ہے۔ مگر اسلام کامل نیکی کی راہ دکھاتا ہے۔ وہ راہ جس میں نیکی خالص ہے۔ بدی کی ملاط نہیں۔ یہی اسلام کا خاص امتیاز ہے۔

وصلے معہ قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على اهل المسجد وهم راكعون
قال اشهد الله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة فذركم اكماء
قبل البيت۔ برائے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس
کی طرف سولہ یا سترہ مہینے نماز پڑھی۔ اور آپ کو یہ چنانچہ معلوم ہوتا تھا۔ کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ
کی طرف ہو۔ اور کہ آپ نے اس قبلہ کی طرف عصر کی نماز پڑھی (یعنی بیت اللہ کی طرف)
پس ایک آدمی ان لوگوں میں سے جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی نکلا۔ اور ایک
مسجد میں نمازیوں پر گزارا جو رکوع کھالت میں تھے۔ اور کہا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی ہے پس
ان لوگوں نے بھی اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ مدینہ تشریف آوری کے بعد سولہ یا سترہ
مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور
اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف۔ اب سوال یہ پیدا ہوا ہے۔ کہ مدینہ تشریف آوری کے
پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بعض لوگوں کا
خیال ہے۔ کہ مکہ میں آپ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ کر تے تھے۔ اور مدینہ میں کعبہ المقدس
کی طرف نماز پڑھتی شروع کی۔ اور پھر سولہ مہینہ بعد دوسری تحویل قبلہ ہوئی۔ پھر اسکا
کوئی ثبوت قرآن کریم سے قطعاً نہیں ملتا۔ اور نہ ہی صحیح حدیث سے ملتا ہے۔ اسی
نے ثبوت بات کی بنیاد پر عیسائیوں نے یہ اعتراض بھی کیا ہے۔ کہ مکہ میں مشرکوں کو
خوش کرنے کیلئے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مدینہ میں آکر یہودیوں
خوش کرنے کیلئے بیت المقدس کی طرف منہ کیا۔ اور آخر جب دیکھا کہ یہودیوں کو اس طرح
سے وہ اسلام میں نہیں لاسکتے۔ تو پھر خانہ کعبہ کی طرف قبلہ تبدیل کر لیا۔ مگر یہ بات یاد رکھنے
کے لائق ہے۔ کہ قرآن شریف میں دو تحویلوں کا ذکر نہیں ہے۔ صرف ایک ہی تحویل
کا ذکر ہے۔ بات صرف یہ تھی کہ جب تک آپ کا منہ مکہ میں تھے۔ اس وقت تک بیت المقدس
کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ نہ ہوتی تھی۔ لیکن مدینہ منورہ پہنچ کر
مکہ اور بیت المقدس کے درمیان تھا۔ اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے میں بیت المقدس
کی طرف پیٹھ ہوتی تھی۔ اور بیت المقدس کی طرف منہ کرنے میں خانہ کعبہ کی طرف
پیٹھ ہوتی تھی۔ اسلیئے یہ وقت وہاں آکر ختم ہوا۔

تشریعت کے سارے احکام چونکہ بستہ رتج نازل ہوئے ہیں۔ جب تک کوئی حکم

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

نکات القرآن

حصہ دوم

(طیر پارہ)

از ابتدائے پارہ دوم

تا
آخر سورہ بقرہ

مستبجل

مولوی محمد علی صاحب

۱۵۹۶

قیمت فی جلد ۶

تعداد اشاعت ایک ہزار

طبع اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَحَمَّدٌ وَصَلَّى عَلَیْهِ اَسْوَءُ الْکَرِیْمِ

جب سے قرآن کریم کے درس کا سلسلہ میں نے صلا ہو کر شروع کیا۔ اکثر احباب یہ خواہش ظاہر کرتے رہے کہ اس درس کے نوٹ ساتھ ساتھ اخبار میں شائع ہوتے رہیں۔ اس سلسلے یہ ضرورت تھی۔ کہ ہمارے احباب میں سے کوئی ایسا نہ ہو جسے نہ ملے۔ کہ روزانہ ان نوٹوں کو لکھ کر وہ مجھے دکھالیتا۔ لیکن اول تو اس کام کو مستقل طور پر فرم لینا مشکل بن گیا۔ اور دوسرے یہ طریق قرآن کریم کی تفسیر کی اشاعت کا مجھے پسند بھی نہیں۔ بسا اوقات ہو جاتا ہے۔ کہ کہنے والے کا کچھ منشاء ہوتا ہے۔ منشاء والا کچھ سمجھ لیتا ہے۔ یا بعض ضروری امور سمجھتے ہیں غیر ضروری امور درج ہو جاتے ہیں پھر اگر خیال سمجھا جائے۔ کہ تحریر کو دیکھ کر اپنے حسب منشاء کر دیا جائے۔ تو یہ بھی مشکلات سے خالی نہیں ہوتا بعض وقت ایک لکھی ہوئی تحریر کو درست کرنے پر اصل تحریر لکھنے سے بھی زیادہ وقت خرچ آ جاتا ہے۔ اور پھر بھی وہ اطمینان نہیں ہوتا جو ایسی تحریر پر انسان کر سکتا ہے بالخصوص قرآن کریم کی تفسیر کے نادر معاملہ میں۔ اور پھر اخباروں کی جو اکثر حالت بھی جاتی ہے کہ نظر نہ رکھ کر بھی لکھے یہ پسند نہ تھا۔ کہ قرآن کریم پر خواہ نوٹ ہی ہوں۔ مگر اخبار کے ساتھ ان کی نئے ادبی کا احتمال ہے۔ لہذا ان جملہ امور کو ایک طرف اور احباب کی خواہش کو دوسری طرف سے نظر رکھ کر میں نے یہ مناسب خیال کیا کہ دوسرے ایک پارہ کے نوٹ خود لکھ کر شائع کر دوں۔ یہ نوٹ بعینہ تو وہی نہیں ہو سکتے۔ جو میں نے درس میں بیان کئے ہونگے۔ مگر اکثر وہی باتیں ہیں۔ ہاں جہاں زبانی بعض جگہ مضمون کو کھولنا پڑتا ہے۔ تو تحریر میں اس کو قصور سے جگہ میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے جتنے الوسع میں نے ان میں یہ کوشش کی ہے۔ کہ باوجود ان موٹے موٹے امور سے جوابات کا ذکر کر دیا جائے جو آج کل بطور اعتراض سے قرآن پر پیش کئے جاتے ہیں یا مشکل مقامات کو کھول دیا جائے۔ اور یا بعض وہ باتیں جن سے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کو بیان کر دیا جائے۔ اور یہی باتیں بالخصوص میں نے اپنے درس قرآن میں متعارف رکھی ہیں۔ درس میں بعض اور پہلوؤں پر بھی بحث ہوتی ہے۔ مگر خوف طوالت میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے +

آئندہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پارہ اول کے ختم ہونے پر کچھ کچھ ملے گا۔ چوتھی تھی اس لئے میں نے وہاں دوسرے پارے کے کچھ نوٹ دیئے ہیں۔ اگر آئندہ یہ سلسلہ جاری رہا بھی تو غالباً نوٹ اور مختصر ہو جائیں گے۔ کیونکہ پہلے دو ایک پاروں میں بہت سی باتیں آجائیں گی جن کو پھر دہرانے کی بجائے حوالہ دیدینا کافی ہوگا +

یہ بھی ظاہر کر دینا ضروری ہے۔ کہ ان نوٹوں میں میں نے اکثر جگہ حوالہ نہیں دیئے۔ جو الحاح کا پورا التزام انگریزی ترجمہ کے نوٹوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اگر کوئی صاحب کسی امر کے متعلق حوالہ دریافت کرنے کی ضرورت محسوس کریں۔ تو میں سے لے سکتا ہوں۔ اس مختصر نوٹ میں یہ ظاہر کرنا مشکل ہے۔ کہ کہن اصول کو میں نے نظر رکھا ہے۔ ہاں مختصراً اتنا کہہ سکتا ہوں۔ کہ میں نے زیادہ تر قرآن کریم کو قرآن کریم کے ہی دوسرے مقامات سے حل کرنے کی کوشش کی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے جو معنی مل گئے ہیں۔ ان کو مقدم کیا ہے۔ اور ان کے علاوہ اپنی رائے کو لغت کے بھی ماتحت کیا ہے +

قرآن کریم کی خدمت میں جہاں سے کوئی مفید بات ملے میں نے اسے لینے کے لیے تیار رہوں۔ اسلئے جو صاحب کسی قسم کا مشورہ اس سے متعلق دیں گے میں ان کا ممنون ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے۔ کہ وہ میری محنت کو کسی کی بھلائی کا موجب کرے قبولیت دی ہے جو اس کی نگاہ میں ہو۔ انہوں نے قبول کرنے یا نہ کرنے کی میں چندان پروا نہیں کرتا۔ نفع المودنی و نفع النصیر +

خاکسار محمد علی

لاہور۔ مینو روڈ۔ اشاعت ام لہور
۱۹۱۵

نازل نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ نہ کرتے تھے۔ چنانچہ اس حدیث سے جو اوپر نقل کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت معلوم ہوتی ہے۔ کہ آپ کا دل تو یہ چاہتا تھا۔ کہ بیت اللہ کی طرف منہ ہو۔ لیکن حکم الہی کے انتظار میں تھے۔ جس سے معلوم ہوا۔ کہ وحی الہی آپ کے دل کی خواہشات کا نام نہ تھا۔ بلکہ وہ کوئی علیحدہ امر تھا۔ پس آپ اس وقت تک کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب مکہ معظمہ میں جہاں بُت پرستوں کا زور ہے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں۔ اور مدینہ میں جہاں یہودیوں کا زور ہے۔ اور یہودیوں کی مخالفت کا خطرہ ہے حکم آتا ہے۔ کہ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو پس تجویز قبلہ و حقیقت اسلام کی صداقت کا ایک نشان ہے۔ کیونکہ اس کے حکام اس بات پر مبنی نہ تھے۔ کہ فلاں حکم کی وجہ سے کیا خوف و خطر پیش آسکتا ہے۔ بلکہ کبھی مخالفت کی پروا نہ کی جاتی تھی۔ اور جہاں جن کی مخالفت سے زیادہ خطرہ تھا وہاں انہی کی مخالفت زیادہ ہوتی۔ مکہ معظمہ میں مُشرکین کی۔ اور مدینہ منورہ میں یہود و نصاریٰ کی ۴

۲۱۴۔ اللہ المشرق والمغرب۔ خانہ کعبہ کیونکہ وہ توحید کا گھر تھا۔ جو سب پہلے دُنیا پر قائم ہوا۔ اسلئے یہ ضروری ہوا۔ کہ آخری نبی کا قبلہ وہی مقرر ہو۔ اور اس کو اس طرح پر صراطِ مستقیم پر قائم کیا جائے۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اُدھر ہی منہ کر دیا۔ علاوہ ازیں یہودیوں کا یہ اعتراض ہو گا۔ کہ خانہ کعبہ کے اندر توثیت ہیں۔ یہ کیسے مؤید ہیں۔ کہ ایک بُت خانہ کو اپنا قبلہ بنالیا۔ سو اُس کا جواب بھی دیا ہے کہ یہ بُت خانہ نہیں رہ سکتا۔ جب مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہے۔ اور وہ مسلمانوں کو مشرقِ مغرب میں فتوحات دینے کا وعدہ کر چکا ہے (وایضاً نوٹ ۱۸۳) تو خانہ کعبہ بُت پرستوں کے تصرف میں نہیں رہ سکتا ۴

۲۱۵۔ کذلک۔ اسی طرح یعنی خانہ کعبہ کو جو توحید کا سب سے پہلا گھر ہے تمہارا مرکز مقرر کر کے تمہیں دُنیا میں توحید کا معلم بنانے کا ارادہ فرمایا ہے ۴

۲۱۶۔ اُمَّةٌ وَسَطًا۔ بخاری میں ہے۔ اَلْوَسْطُ الْعَدْلُ۔ اور ابن جریر نے کہا ہے۔ اَلْوَسْطُ فِی کَلَامِ الْعَرَبِ الْخَيْرُ یعنی بہترین اور سب سے اعلیٰ کو عرب اَلْوَسْطُ کہتے ہیں۔ جیسا کہ اُن کے کلام میں ہے۔ ہمد وسطیٰ رضی اللہ عنہما حکم ۵۵۵
پس اُمَّةٌ وَسَطٌ کے معنی بہترین اُمَّت یعنی گروہ سے ہیں ۴

۲۱۷۔ لَتَكُونُوا تُحْدَوْنَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ يُخَارِجُ مِنْهُمْ الْخَبْرَ ۚ

آیت
۱۴۳

ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے۔ کہ علم کے معمولی معنی لینے میں بھی کوئی سبب نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم دو طرح پر ہے۔ ایک آئندہ کا علم کہ ایسا ہوگا۔ اور دوسرے ان واقعات کا علم جو ہوتے رہتے ہیں۔ پس دوسری قسم کا علم حاصل ہونے سے پہلی قسم کے علم کا انکار لازم نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تو وقوع سے پہلے حاصل تھا کہ کون کمرہ اور کون پختہ بھرجب کمزور کی کمزوری ظاہر ہوئی تو یہ علم بھی ہو گیا کہ کن لوگوں نے کمزوری دکھائی ہے۔

تحویل قبلہ منجملہ اُن امور کے ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً صادق اور ثابت قدم لوگوں کو کمزور لوگوں سے الگ کرتا رہا۔ ع
ساگر یزد ہر کہ۔ بیرونی بُود

مسلمانوں کو چونکہ اللہ تعالیٰ دُنیا کے مُعلّم اور ہادی بنانا چاہتا تھا۔ پس یسّروری تھا۔ کہ جو کمزور اور کچھے ہیں وہ الگ ہوتے رہیں۔ اور وہی لوگ رہ جائیں جو پختہ اور ثابت قدم ہیں۔ کیونکہ ثابت قدمی اس میدان کی پہلی شرط ہے۔

۲۲۰۔ لیضیع ایمانکم۔ ایمان کے معنی اس مقام پر حضرت ابن عباس رضی سے صلوة مروی ہیں۔ یعنی یثشاء ہے کہ جو نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھی ہیں۔ وہ ضائع نہیں ہونگی۔ مگر اپنے عام معنوں کے لحاظ سے بھی درست ہے۔ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر جس استقامت اور کمال کا نمونہ دکھایا تھا۔ اُس پر ضروری تھا۔ کہ بڑے بڑے اجرِ مترتب ہوتے۔ اسیلئے کمزوروں کو اُن سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ بہت سے یہودی جیسا کہ پہلے پارہ میں ذکر آچکا ہے۔ محض منافقت سے ساتھ بجاتے تھے۔ واذا لقوا الذین امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدتو فہم بما فتح اللہ علیکم۔ اور بیت المقدس کے قبلہ رہنے کی صورت میں اُن لوگوں کو اپنے منافقانہ خیالات کے چھپانے کی بڑی گنجائش تھی۔ اور اُن کا ساتھ ملا رہنا مسلمانوں کے لئے مُضر تھا۔ پس تحویل قبلہ سے یہ منافق الگ ہو گئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ یہ مراد ہو کہ اب اگر تمہارا قبلہ وہ مقرر نہ کیا جاتا جس کے لئے حضرت ابراہیمؑ نے دعائیں کی تھیں۔ تو گویا اُن وعدوں کی شہادت جو حضرت ابراہیمؑ سے کی گئی تھی کوئی اور قوم ہوتی۔ اور وہ امتہ صلیتہ جس نے دُنیا میں توحید اور نیکی کا حقیقی مُعلّم بننا تھا۔ وہ بھی کوئی اور ہی قوم ہوتی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جانتا تھا کہ مسلمانوں نے جو ثابت قدمی اپنے ایمان میں دکھائی ہے۔ وہ اس طرح پر ضائع ہو

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت قیامت کے دن اس بات کی شہادت دے گی۔ کہ پہلے رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اور حق تو یہ ہے۔ کہ اسی زندگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت نے یہ شہادت ادا کر دی ہے۔ تو قیامت کو کیوں نہ کر یگی۔ دُنیا کی تمام قوموں میں سے مسلمان ہی ایک قوم ہے جس نے یہ شہادت دی ہے۔ اور اس بات کو اپنا جزو ایمان ٹھہرایا ہے۔ کہ سب قوموں کی طرف رسول بھیجے گئے۔

شہید امام و پیشرو کے معنی میں بھی آیا ہے۔ (دیکھو نوٹ ۶) یعنی توحید کے سب سے پہلے گھر کو تمہارا مرکز قرار دے کر ہم نے تم کو دُنیا کی تمام قوموں کا پیشرو بنا دیا ہے جس طرح پر یہ رسول تمہارا پیشرو ہے کیونکہ یہ ضروری ہے۔ کہ توحید الہی کو پھیلانے والے ہی دُنیا کے پیشرو ہوں۔ یہاں بعض نے شہید کے معنی مُز کی بھی لئے ہیں۔ یعنی جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا تزکیہ کیا ہے۔ اور تم کو بُت پرستی اور ہر قسم کی اعتقادی اور عملی ناپاکیوں سے نجات دی ہے۔ اسی طرح تم اب اس توحید کے عالی مقصد کو ہاتھ میں لیکر دُنیا کے مُز کی بن جاؤ۔ گویا یہ فرمایا ہے کہ دُنیا کے حقیقی پیشرو وہی ہیں جو توحید الہی قائم کر نیوالے اور پاکیزگی کے خیالات قلوب میں پیدا کرنے والے ہیں۔ اور حق یہی ہے نیز دیکھو نوٹ ۲۰۳۔

۲۱۸۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها۔ جعلنا کے دو مفعول چاہئیں۔ جن میں سے ایک مفعول القبلة اور دوسرا التي كنت عليها ہے۔ كنت علیہا کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اول كنت۔ معتقداً لا متقبلاً اور دوسرے كنت بمعنی صرت بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح پر آیت کے معنی یہ ہوتے۔ کہ ہم نے اسکو جسے تم اپنا قبلہ چاہتے تھے قبلہ نہیں بنایا مگر اسلئے الخ یا ہم نے اسکو جس پر تم ہو گئے ہو قبلہ نہیں بنایا۔ مگر اسلئے الخ گویا اس طرح پر اشارہ بیت اللہ کی طرف ہی ہے۔

۲۱۹۔ لنعلم بعض مفسرین نے علم کو یہاں بمعنی رویت لیا ہے۔ یعنی تاکہ ہم دیکھیں کہ کون استقلال دکھاتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک علم کا اطلاق تمیز پر جائز ہے۔ اور اس صورت میں یہ معنی ہو سکتے۔ کہ تاہم پیروی کرنے والوں کی پھر جانے والوں سے تمیز کر کے دکھادیں۔ اور اس طرح پر آنیوالی مشکلات کے مقابلہ کے لئے خالص اور پُختہ آدمیوں کی جماعت رہ جائے۔ اور وہ کمزور دُلوں کے اور سچے لوگ نکل جائیں۔ جو وقت پر کام کے ناقابل ثبات ہوتے ہیں۔ بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے گرتے

علیہ وسلم) ایک ہی شریعت کے پیرو ہو کر قبلہ کا اس قدر اختلاف تعجب کی بات تھی۔ مگر اس میں بھی اسلام کی صداقت کا ایک نشان ہے۔ کہ اہل اسلام میں قبلہ کا کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اور یہ درحقیقت اس بات کی شہادت ہے۔ کہ اہل اسلام اصول میں متحد رہینگے۔ اور یہ ایک خاص امتیاز ہے جو اسلام کو دنیا کے سب مذاہب پر حاصل ہے۔

۲۲۵۔ یعفرونہ کما یعرفون ابتاء ہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بوجہ ان پیشگوئیوں اور وعدوں کے جو اہل کتاب کو دیئے گئے تھے اظہر من الشمس تھی۔ اسی سورت کی آیت ۲۲۵ میں فرمایا تھا فلما جاء ہم ما عرفوا۔ جس طرح بیٹا ایک انتظار کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اہل کتاب کو ایک مدت اُس موعود نبی کے انتظار میں گزر گئی تھی۔ اور شناخت کرنے کی یقینی علامات اس حد تک پہنچ چکی تھیں۔ کہ کوئی مشتبہ امر باقی نہ رہ گیا تھا۔ مگر محض اس حد کی وجہ سے قبول نہ کیا۔ کہ بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسمعیل میں نبوت کیوں چلی گئی۔ یہی نادانی تھی جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کا اس لئے انکار کرے۔ کہ یہ میرا قائم مقام ہو جائیگا۔

یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ ابتاء ہم سے مراد بنی اسرائیلی نبی ہوں۔ اور مراد یہ ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح شناخت کرتے ہیں۔ جس طرح اپنے انبیاء کو شناخت کرتے تھے۔ کیونکہ جن دلائل سے ان کا نبی ہونا ثابت ہوتا تھا وہ دلائل ظاہر ہو چکے تھے۔ اور ابراہیمی وعدہ کے ماتحت اب تک جس قدر انبیاء آئے تھے۔ وہ سب بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اور اس لئے بھی ایک اسمعیلی نبی کا آنا ضروری تھا۔

۲۲۶۔ ولکل وجهة هو موليہا۔ اس رُوع میں ایک قبلہ اور پھر خانہ کعبہ کو وہ قبلہ مقرر کرنے کی وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ وجہت کے معنی جہت ہے۔ پس جب ہر شخص کسی نہ کسی طرف اپنا منہ کرتا ہے۔ اور الگ الگ اطراف میں منہ کرنے سے سب کی توجہ ایک طرف نہیں ہو سکتی۔ تو پس یہی ہے کہ سب کا منہ ایک طرف ہو اور سب کی ایک ہی جہت ہو۔ گویا اس میں اصولاً یکجہتی پیدا کرنی مقصود تھی۔ اور درحقیقت ایک قبلہ پر اتفاق اسلام کا ایک خاص نشان ہے۔ اور اہل قبلہ ہونا ایک بنیاد ہے جس پر اسلام کی عالمگیر اخوت کا مدار ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ لا تکفروا اهل قبلتکم۔ یعنی اپنے اہل قبلہ کو کافر مت کہو۔ پس ایک قبلہ پر اتفاق ہونا ایک ظاہری علامت اس عظیم الشان اصولی اتحاد کی ہے۔ جس کو اسلام ایک خاص مقصد کے لئے جو اسلام کا اصل مقصد ہے۔ اپنے سب پیروں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔

پس انہی کو ان تمام وعدوں کا مستحق بنایا۔
۲۲۱۔ تَقْلِبْ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو خیالات اور خواہشات تھے۔ وہ وحی کی صورت اختیار نہیں کرتے تھے۔ بلکہ یہ کوئی خارجی امر تھا۔ آپ کا دل تو یہ چاہتا تھا۔ کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو لیکن اپنے آپ کو اس قدر محکم الہی کے ماتحت آپ رکھتے تھے۔ کہ وحی کے بغیر کوئی محکم نہ دیتے تھے۔ اور وحی الہی کے انتظار میں سولہ سترہ مہینے گزار دیئے۔ اگر وحی آپ کے اپنے ہی خیالات کا عکس ہوتا۔ تو پھر وہ انتظار سمیعین تھا جس کا ذکر قرآن کریم نے ان الفاظ میں کیا ہے۔ فی السماء کے معنی نحو السماء ہیں۔ یعنی آسمان کی طرف اور آسمان کی طرف مُنہ پھیرنے سے انتظار کی حالت کو ظاہر کرنا مراد ہے۔

۲۲۲۔ فَلَنَوْبِتَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ ولی کے معنی پھیرنے کے بھی ہیں۔ اور دالی بنانے کے بھی ہو سکتا ہے۔ کہ یہاں دوسرے معنی ہی مراد ہوں۔ یعنی یہ کہ کُفَّار کے ہاتھ سے بیت اللہ کو نکال کر اب تم کو اس کا دالی بنا دیں گے۔ مگر ملک عرب کا دار الخلافہ بنی تھا۔ بلکہ اس کا مذہبی صدر مقام اور روحانی مرکز بھی تھا۔ پس اس کی فتح کا وعدہ حقیقت اپنے اندر اس عظیم الشان وعدہ کو لئے ہوئے تھا۔ کہ یہ سارا ملک نہ ملکی رنگ میں بلکہ مذہب میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہو جائیگا۔

۲۲۳۔ اِنَّهٗ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انا دعوة ابی ابراہیم تو چونکہ ابراہیم کی دعا جس طرح اس امر کے لئے تھی۔ کہ اسمعیل کی اولاد میں سے ایک نبی پیدا ہو جو کامل تزکیہ کر کے دکھائے۔ اسی طرح بیت اللہ کے لئے بھی دعا تھی۔ کہ وہ ساری دنیا کا مزج اور ساری دنیا میں ممتاز طور پر امن کی جگہ ہو۔ پس یہ لازمی امر تھا۔ کہ عظیم الشان مقام اس نبی کا قبلہ قرار دیا جاتا۔ اور درحقیقت اہل کتاب ان پیشگوئیوں اور ان وعدوں سے واقف تھے۔ اور وہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ہی جان چکے تھے۔ بلکہ یہ امر بھی ان پر واضح ہو چکا تھا۔ کہ خانہ کعبہ ہی اب قبلہ رہ سکتا ہے۔ اور اسی جگہ سے وہ توحید کا چہمہ پھوٹنا ضروری ہے۔ جس کیلئے حضرت ابراہیم کا دل تڑپا تھا۔

۲۲۴۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَاجِ قِبْلَةٍ بَعْضٌ۔ اہل کتاب میں خود قبلہ کا اختلاف چلا آتا تھا۔ خود حضرت موسیٰ کی شریعت کے پیروں میں سے سامریوں کا قبلہ اور تھا۔ یہودیوں کا اور۔ پھر عیسائیوں نے اپنا قبلہ مشرق کی سمت مقرر کیا۔ دیکھو میسر کی لائٹ آف محمد (صلی اللہ

بوسہ دینا بیشک شعارج میں سے ایک تھا۔ مگر اُس کی پرستش کبھی نہیں کی گئی۔ وہ پتھر محض ایک نشان ہے۔ یہی وہ پتھر ہے۔ جس کی طرف حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زبور میں بھی اشارہ کیا ہے۔ وہ پتھر جسے معاروں نے رُذَکِیَا کوئے کا سرا ہو گیا ہے۔ یہ خُداوند سے ہوا جو ہماری نظروں میں عجیب ہے (زبور ۱۱۸: ۲۲ و ۲۳) یہی وہ پتھر ہے جس کو کسی نے نرا نشان نہیں۔ جیسا کہ تو نے دیکھا کہ وہ پتھر بغیر اس کے کہ کوئی ہاتھ سے اس کو پہاڑ سے کاٹ نکالے۔ آپ سے آپ نکلا۔ (دانیال ۲: ۴۵) اب یہ رُذَکِیَا ہوا پتھر جو کوئے کا سرا ہو گیا ہے۔ ساری مُقَدَّس تِایَخ کو تلاش کرو۔ تو سوائے اس کے کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کے لئے ایک نشان ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ اسمعیل ہی تھا جس کو رو کیا گیا۔ اور اسی کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پھیلانے کے لئے چنا اور سب انبیاء پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت فوقیت لے گئی۔ اسی کی طرف مسیح علیہ السلام نے اپنی انگورستان والی تمثیل میں اشارہ کیا ہے جہاں یہ کہا ہے۔ کہ انگورستان کا مالک جب آویگا تو انگورستان کو اور باغبانوں کو سونپیگا۔ یہ انگورستان کیا ہے وہی خدا کی بادشاہت ہے۔ جس کا ذکر خود حضرت مسیح نے تمغیل کو واضح کرنے کے لئے ان الفاظ میں کیا ہے۔ ”یسوع نے انہیں کہا۔ کہ تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا۔ کہ جس پتھر کو راج گیروں نے ناپسند کیا وہی کوئے کا سرا ہوا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہے۔ اور ہماری نظروں میں عجیب۔ اسیلئے میں تم سے کہتا ہوں۔ کہ خدا کی بادشاہت تم سے لیجاے گی۔ اور ایک قوم کو جو اس کے پھل لائے دیجاے گی۔ جو اس پتھر پر گرے گا جو اس پر وہ گرے اُسے پس ڈالے گا“ (متی ۲۱: ۴۲ و ۴۳) پس سنگ اسود کو بوسہ دینا اسی کا ظاہری نشان ہے۔ اور بوسہ محض اظہار محبت کے لئے ہوتا ہے۔ نہ عبادت یا پرستش کے لئے۔ کسی بُت پرست قوم نے اپنے بُت کو چومنا کبھی بھی عبادت کا حصہ نہیں سمجھا۔ ۲۲۷۔ ایما تِکُونُوا یاتِ بِکُمُ اللہُ جَمِیعاً۔ یعنی جہاں کہیں بھی تم مختلف جہات میں ہو تمہاری نماز ایک ہی جہت کی طرف ہوگی۔ اور یہ ظاہری اجتماع ایک عظیم الشان روحانی اجتماع کا نشان قرار دیا گیا۔

۲۲۸۔ تَشْلَا یَکُونُ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حِجَّةٌ۔ تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے۔ کیونکہ اگر وہ رسول دُنیا میں آگیا تھا جس کے لئے حضرت ابراہیمؑ نے دُعائیں کی تھیں تو یہ لازمی تھا۔ کہ اس کا قبلہ وہی گھر ہو جہاں حضرت اسمعیل علیہ السلام کو بطور نشان کے چھوڑا گیا تھا۔

یہاں یہ ظاہر کر دینا بھی ضروری ہے۔ کہ اسلام کے بعض مخالفین نے نہایت کوتاہ اندیشی سے یہ اعتراض کیا ہے۔ کہ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف مُنہ کرنے میں درحقیقت اس گھر کی پرستش کرتے ہیں۔ پرستش یا عبادت کے مفہوم میں تین باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اول یہ کہ جس چیز کی پرستش کی جائے۔ اس کی طرف انسان کی توجہ تام ہو۔ اور اُسکی عظمت اُس کے خیالات پر غالب اور اس کے دل میں بس رہی ہو۔ دوسرے یہ کہ اُن چیز کی حمد اور تعریف کی جائے۔ کیونکہ جس چیز کی دل میں عظمت ہے۔ اس کی زبان سے بھی تعریف کیجاتی ہے۔ تیسرے یہ کہ اس سے کوئی دُعا یا التجا کی جائے۔ کیونکہ پرستش یا عبادت کی اصل غرض یہی ہے۔ اب خانہ کعبہ کی طرف مُنہ کرنے سے ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات بھی حاصل نہیں ہوتی۔ نہ خانہ کعبہ کی کوئی خاص عظمت اُس وقت انسان کے دل پر غالب ہوتی ہے۔ نہ ہی اس کی طرف کوئی توجہ تام ہوتی ہے۔ نہ ہی خانہ کعبہ کی حمد کرنا نماز کا کوئی جزو ہے۔ اور نہ ہی اس گھر سے کوئی دُعا یا التجا کیجاتی ہے۔ بلکہ ساری نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی توجہ تام ہوتی ہے۔ اُسی کی عظمت دل میں ہوتی ہے۔ اُسی کی حمد کی جاتی ہے۔ اسی سے دُعا میں اور التجا میں کیجاتی ہیں پس جب نماز کے وقت پرستش کی ساری شرائط خانہ کعبہ کے حق میں مفقود اور عین اُس وقت میں اللہ تعالیٰ کے لئے پائی جاتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کی طرف مُنہ کر کے نماز پڑھنے کو خانہ کعبہ کی پرستش قرار دینا محض ایک جاہلانہ اور متعصبانہ خیال ہے۔ اور نہ صرف مسلمانوں نے ہی خانہ کعبہ کی پرستش نہیں کی۔ بلکہ وہ مشرک جو خانہ کعبہ کی سچے دل سے عظمت کرتے تھے۔ اُنہوں نے بھی اس گھر کی پرستش کبھی نہیں کی۔ ہاں اُنہوں نے اس کے اندر کچھ بُت رکھ دیئے تھے۔ اُن بُتوں کی پرستش وہ ضرور کرتے تھے۔ مگر خانہ کعبہ کی اُنہوں نے کبھی پرستش نہیں کی۔ پس خانہ کعبہ کی طرف مُنہ کر کے نماز پڑھنے کو ایام جاہلیت عرب کی مشرکانہ رسوم کا بقیہ کہنا محض نادانی ہے۔ خانہ کعبہ کی پرستش کبھی نہیں ہوئی۔ ہاں مشرک عرب اُس کے اندر بُت رکھ کر بُتوں کی پرستش کرتے تھے۔ سو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بُتوں سے اُس گھر کو بھٹی پاک کر دیا۔ اور بُت پرستی میں سے کچھ باقی نہ رہنے دیا۔

اور اگر یہ کہا جائے۔ کہ سنگ اسود کو بوسہ دینا قدیم بُت پرستی کا بقیہ ہے۔ تو یہ بھی محض جمالت کا اعتراض ہے۔ سنگ اسود کبھی بھی عرب کے بُتوں میں سے ایک بُت نہ تھا۔ جس کی وہ پوجا کرتے ہوں۔ یا جس سے کبھی وہ اپنی مُرادیں مانگتے ہوں۔ ہاں اُس کو

بیش آنے والی تھیں۔ اور جن میں مسلمانوں نے شہید بھی ہوتا تھا۔ جو شخص حق کے لئے اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے۔ اور اپنے آپ کو اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے وقف کر دیتا ہے تو وہ ایک ابدی زندگی کا وارث ہو جاتا ہے۔ جیسے حق پر موت کبھی نہیں آتی۔ اسی طرح حق کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے والے پر بھی کبھی موت نہیں آتی۔ اور نہ اُس کے اعمال کے ثمرات منقطع ہوتے ہیں۔ اور موت سے مراد حُزن اور غم بھی لیا گیا ہے جیسا کہ مُفردات میں ایک قول اِنْ اِلْفَاظ کے ان معنوں کی تائید میں ہے۔ وقیل نفی عنہم الحزن المزکور فی قوله ویا تئہ الموت من کل مکأن۔ یعنی یہاں مرنے سے مراد اس حُزن اور غم کا نہ آنا ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ ویا تئہ الموت الخ۔ اور مومنوں کا اکثر ذکر قرآن شریف میں انہی الفاظ میں ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس طرح پُرگویا کا مایا یوں کی طرف اشارہ ہے۔

۲۳۴۔ وَلَنَسْلُوْکُمْ لَشَیْءً مِّنَ الْخَوْفِ..... یہاں صراحت سے فرمایا۔ کہ تمہارے اندرونِ مملکت کو اب ہم بعض مصائب کے ذریعہ سے ظاہر کرینگے۔ جلی کے معنی کے لئے دیکھو نوٹ ۱۲۴۔ یہ مصائب کچھ خوف کے ذریعہ سے کچھ بھوک کے ذریعہ سے کچھ مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعہ سے پیش آنے والے تھے۔ خوف تو مومنوں کا ظاہر تھا۔ جنہوں نے اب تلوار سے اسلام کو نیست و نابود کرنے کا منصوبہ ارادہ کر لیا تھا۔ اور بھوک اس لحاظ سے کہ جنگوں کے اندر تو بھوک کی بڑی بڑی شدت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ کل حرام چیزوں کو ترک کرنا ہے۔ بلکہ روزہ میں حلال چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے محکم کی فرمانبرداری کے لئے ترک کرنا پڑتا ہے۔ مالوں کا نقصان ایک تو اس لئے کہ جنگوں کے شروع ہو جانے کے ساتھ تجارت کا ناتہ بٹو۔ پھر ہر قسم کے حرام مال سے بچنا ہوا پھر اپنے مملکت ہونے حلال مال کو خدا کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہوا۔ اسی طرح جانوں کا نقصان جنگوں میں ظاہر تھا۔ ثمرات کے نقصان میں کھیتوں پھلوں کے نقصان کے علاوہ ولاد کا نقصان بھی شامل ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کمال عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ کہ وہ خدا کی راہ میں واقعی کچھ دکھ بھی اٹھائے۔

۲۳۵۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ راجعون۔ یہ وہ کلمہ ہے۔ جو ایک مسلمان کو ہر ایت ہے۔ کہ جب اُس پر کوئی مصیبت آئے اُس وقت پڑھے۔ یہ اسلئے کہ تا اُسے یاد آجائے۔ کہ مال میں جان میں اولاد میں اگر کوئی نقصان ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں اس کی زندگی کا اصلی مقصود تو نہیں۔ کہ انسان اُن کے غم میں بلاک ہو۔ بلکہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد تو اللہ کی راہ

۲۲۹۔ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ - یعنی ظالم تو کبھی کٹ جتنی کو چھوڑیں گے یہی نہیں جیسا کہ اب تک عیسائی ابراہیمی عہد کو تسلیم کرنے کے باوجود کہتے چلے آتے ہیں۔ کہ عربوں کو ساتھ ملانے کے لئے ایسا کیا۔ حالانکہ اتنا غور نہیں کرتے کہ جس شخص نے ہزاروں برس کی بُت پتی کو صاف کر دیا تھا۔ اس کو کون سی ضرورت تھی۔ کہ اپنی قوم کو خوش کرنے کے لئے کچھ ان کے دین کا جُز واپس ساتھ رکھ لے ۛ

۲۳۰۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ - اصل غرض تو یہ تھی۔ کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اِتمامِ نعمت کرے۔ اور انہیں وہ اُمۃ مُسلِمۃ بنائے جس کے لئے حضرت ابراہیمؑ نے دُعا میں کی تھیں۔ پس ضروری تھا کہ وہ دنیا پر توحید کا سب سے پہلا گھرانہ کا قبلہ قرار پاتا۔ کیونکہ اوّل را آخر نسبتے است ۛ

۲۳۱۔ كَمَا ارسلنا فيكم رسولًا منكم يتلوا عليكم اياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة - یہاں اس غرض کی اور بھی وضاحت کر دی۔ کہ تمہارا قبلہ ہم نے خانہ کعبہ کو اسی طرح قرار دیا ہے۔ جیسے کہ تم میں وہ ابراہیمؑ کی دُعا والا رسول بھیج دیا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے بعینہ انہی الفاظ میں حضرت اسمعیلؑ کی اولاد میں سے رسول پیدا ہونے کے لئے دُعا کی تھی۔ دیکھو نوٹ ۲۲۹۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اس لئے یہاں صفائی سے فرمادیا۔ کہ جس طرح پر ہم نے وہ ابراہیمی دُعا کا رسول بھیج دیا ہے۔ اور انہی صفات کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ اسی طرح پر یہ بھی ضروری ہوا۔ کہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دُعا والا گھر تمہارا قبلہ مقرر ہو۔ تاکہ تم دنیا میں کامل توحید کے مُعَلِّم بنو ۛ

۲۳۲۔ اسْتَجِيبُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ - خانہ کعبہ کو قبلہ تو مقرر فرمایا۔ مگر خانہ کعبہ میں اُس وقت بُت بھرے ہوئے تھے۔ اور بُت پرستوں کے ہی قبضہ میں تھا۔ پس ایک کامل توحید کے مذہب کا قبلہ مقرر کر کے درحقیقت یہ وعدہ بھی ساتھ ہی دیدیا۔ کہ وہ بُت پرستی سے صاف کیا جائیگا۔ پس اس رکوع میں ذکر کیا۔ کہ اس عظیم الشان مقصد کے حصول کے لئے بہت کچھ قربانیاں مسلمانوں کو کرنی پڑیں گی۔ اس کے لئے فرمایا کہ پھر صبر اور دُعا سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے رہو ۛ

۲۳۳۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْواتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ - فی سبیل اللہ کا لفظ عن قرآن میں جہاد سے مختص ہے۔ پس یہاں اُن جنگوں کی طرف اشارہ ہے جو آئندہ

کرتے ہوں تو فرمایا۔ کہ ان کے طواف میں کوئی گناہ نہیں ہے۔

۲۴۰۔ یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون۔ لعنة کے معنے کے لئے دیکھو نوٹ ۱۵۷۔
توریت میں اُن لعنتوں کا مفصل ذکر ہے۔ جن سے یہود کو ڈرایا گیا تھا۔ مگر انہوں
نے بینات اور ہدایت کا کتمان کیا۔ اور اس لئے اُن لعنتوں کے مستحق ہوئے۔
چنانچہ استثناء ۲۸: ۱۵۔ ۲۰ میں بالخصوص لعنتوں کا ذکر کر کے اُن کی تفصیل
بتائی ہے۔ کہ ان لعنتوں سے کیا مراد ہے۔ اور اُن لعنتوں کی وجہ فرمائی کہ خدائے تعالیٰ
کے حکموں پر عمل نہیں کیا۔ لیکن اگر تو خداوند اپنے خدا کی آواز کا شنوا نہ ہوگا کہ
اُس کی ساری شرعوں اور حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے بتاتا ہوں دھیان
رکھ کے عمل نہ کرے۔ تو ایسا ہوگا کہ یہ ساری لعنتیں تجھ پر اتریں گی۔ اور تجھ تک
پہنچیں گی۔ تو شہر میں لعنتی ہوگا۔ اور تو کھیت میں بھی لعنتی ہوگا۔... تیرے بدن کا
پھل تیری زمین کا پھل تیری گائے بیل کی بڑھنی اور تیرے بھیڑ بکری کے گلے
لعنتی ہو جائیں گے۔ تو بھیترا نے کے وقت لعنتی ہوگا۔ اور تو باہر جانے کے وقت لعنتی
ہوگا۔ خداوند اُن سارے کاموں میں جن میں تو کرنے کے لئے ہاتھ لگا دے تجھ پر
لعنت اور ملامت نازل کریگا۔ یہاں تک کہ تو ہلاک ہوگا۔ اور جلد نابود ہو جائیگا۔

رکوع ۱۶۴

آیت ۱۶۱ میں پھر انہی لعنتوں کی طرف اشارہ ہے۔
۲۴۱۔ ان فی خلق السموات والارض... یعقلون۔ اس رکوع میں توحید الہی
اور اس کے آخری غلبہ کا ذکر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ
کا وجود ایک ایک پتہ میں نظر آتا ہے۔ اور ہر غور کرنے والے عقل سے کام لینے والے
کوزمین و آسمان کی مخلوق اور قدرت کے مختلف مناظر میں جہاں باوجود اختلاف
کے ایک اتحاد اور ایک ہی قانون سب میں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک ہی مربی بلا راہ
ہستی کا ہاتھ کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔

یہاں ارض کے احیاء سے مراد اُس کی آبادی اور سبزیوں کی روئیدگی ہے۔
اور اُس کی موت سے مراد اُس کی دیرانی اور اس کی روئیدگی کا جاتے رہنا ہے۔ اذیۃ
کا لفظ ہر ذی روح پر بولا جاتا ہے۔

۲۴۲۔ انداداً یحبونہم کحب اللہ۔ انداد سے مراد وہ مجملہ اشیاء ہیں۔ جن کو
اللہ تعالیٰ کا ہمسر بنایا جاتا ہے۔ خواہ وہ جُت ہوں خواہ انسان۔ بلکہ انکی آیت
سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہاں بالخصوص اُن لوگوں کا ذکر ہے۔ جن کی پیروی کیجاتی

میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ پس اس اصل مقصد کو فوت نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اور پھر وہ تمام چیزیں جن سے ہم دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی عطا ہیں۔ اور ہمارے پاس بطور امانت ہیں۔ پس اگر وہ اپنی امانت کو واپس لینے تو اس میں مایوسی کیسا۔ رضا بالقضا کی یہ کامل تعلیم اور کس مذہب نے دی ؟

۲۳۶۔ صلوات من رحمہ ورحمۃ۔ صلوات صلوة کی جمع ہے۔ جس کے معنی دُعا ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوة مغفرت یعنی حفاظت کے قائم مقام ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رُعا میں ہے۔ اللھم صل علی الہی اونی۔ اور رحمۃ سے مراد لطف احسان ہے ۔

۲۳۷۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ گو بظاہر یہ آیت بے ربط معلوم ہوتی ہے مگر اس کا تعلق آیت ماقبل سے نہایت لطیف ہے۔ پہلی آیت میں بتایا گیا ہے۔ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دُکھ اٹھاتے ہیں۔ اُن کے لئے بڑے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ اُسی کی یہ ایک مثال دی ہے۔ کہ یہ صفا اور مروہ بظاہر دو چھوٹی پھوٹی پہاڑیاں ہیں۔ مگر خدا کی ایک صابربندہ یعنی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی تکالیف کا مقام ہونے کی وجہ سے اس کے بیٹے بطور یادگار ہو گئی ہیں۔ پس صفا اور مروہ کا نام ہی درحقیقت صبر کے اجر کو ظاہر کر رہا ہے ۔

الصفا۔ صفاۃ کی جمع ہے۔ جس کے معنی نرم پتھر کے ہیں۔ مروۃ چھوٹی کنکریوں کو کہتے ہیں۔ شعائر شعیرة کی جمع ہے۔ جس کے معنی علامت کے ہیں ۔ ۲۳۸۔ فمن حج البیت او اعتمر۔ حج کے لغوی معنی قصد کے ہیں۔ اور اعتمر کے معنی زیارت کے ہیں۔ حج اور عمرہ میں بڑا فرق یہ ہے۔ کہ حج خاص مہینوں میں ہوتا ہے۔ اور عمرہ کسی وقت ہو سکتا ہے۔ اور عمرہ میں منیٰ اور عرفات کے میدان میں جانا نہیں ہوتا ۔

۲۳۹۔ فلابحاج علیہ ان یطوف بہما۔ بخاری میں دو روایتیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آیام جاہلیت میں انصار صفا اور مروہ کا طواف نہ کیا کرتے تھے۔ اسلئے یہ فرمایا۔ کہ ان کا طواف کر لیا کرو۔ اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے۔ کہ صفا پر ایک بُت تھا جس کا نام اساف تھا۔ اور مروہ پر ایک بُت تھا جس کا نام نائلہ تھا۔ اور آیام جاہلیت میں جب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے تھے۔ تو ان دونوں بُتوں کو بچھڑھڑاتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے مسلمان سعی بین الصفا والمروۃ میں مضائقہ

کھانا ممنوع قرار نہ دیا ہو۔ بلکہ اُس کے حصول میں کوئی ناجائز ذریعہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ طیب کے معنی ہیں شگھری چیز کے۔ پس صرف اس لفظ کو لاکر بہت سی تفصیلات سے مشتغلی کر دیا۔ شخص جس چیز کو طیب نہیں سمجھتا اُسے خود ہی ترک کرنے کا +
۲۶۷۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ خطوۃ کی جمع ہے۔ اور یہ وہ فعل ہے۔ جو چلنے والے کے دو قدموں کے درمیان ہوتا ہے۔ شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے سے روکنے میں ظاہری طہارت سے باطنی طہارت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ قرآن کریم انسان کی جسمانی اور روحانی حالتوں میں ایک تعلق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اس میں کوئی شبہ معلوم نہیں ہوتا۔ کہ غذاؤں کا اثر نہ صرف انسان کے جسم پر بلکہ اس کے اخلاق اور اُس کی روحانی حالتوں پر بھی پڑتا ہے۔ علاوہ ازیں چونکہ قرآن کریم کی تعلیم سب دنیا کے لیے یکساں ہے۔ اس لیے ہر قسم کی ہدایت اس پاک کتاب کے اندر جمع کر دی گئی ہیں +

۲۶۸۔ وَمِثْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمِثْلِ الذِّیْ یَنۡعِقُ بِمَا لَا یَسۡمِعُ اِلَّا دَعۡاءَ وَدَّاءَ۔ نعنق کے معنی صوت یعنی آواز کے ہیں۔ یہاں جو تمثیل بیان فرمائی ہے۔ اُس کا ماحصل یہ ہے۔ کہ ان کافروں کی مثال ایسی ہے۔ جیسے ایک چرواہا چارپائوں کو آواز دے رہا ہو۔ وہ چارپائے اس کے اصل مفہوم کو تو سمجھتے نہیں صرف آواز اور پیکار کو سنتے ہیں۔ یہاں چسرواہا یا آواز دینے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کفار کو چارپائوں سے تشبیہ دی ہے۔ کیونکہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ چنانچہ اس سے پہلی آیت میں بھی اُن کو اندھا دھنہ تقلید کرنے پر ملزم کیا تھا۔ اور اس تمثیل کے بعد بھی اُن کو صم بکھ عجمی کہا ہے۔ اور پھر فرمایا نہدہا یعقلون یعنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ پس اُن کی مثال چارپائوں کی ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ فرمایا۔ اِنۡ هُمۡ لَّا یَعۡلَمُوۡنَ لَٰغَ اِلَٰلَٰہِ غَیۡرِہٖۤ اِلَّا ہُمۡ اَضِلُّ سَبۡیِلَہٗ +

۲۶۹۔ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمِیۡتَۃَ۔ الدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِیۡرِ وَمَا اَہْلَیۡ بِہٖ لَغَیۡرِ اللّٰہِ۔ کھانے میں چار چیزوں کو جنہیں لوگ کھاتے تھے تصریح کے ساتھ منع فرمایا۔ اور ان چار چیزوں کی تحریم کا حکم مدت پہلے مکہ میں سورت ماعنکام میں اور سورت النحل میں نازل ہو چکا تھا۔ اور آخر میں سورت المائدہ میں پھر نازل ہوا ہے۔ جہاں میستہ اور ما اہل بے لغیر اللہ کی کچھ مزید تصریح بھی فرمائی ہے۔ مگر چونکہ یہاں یہودیوں سے مباحثہ ہے۔ اس لیے اس حکم کو بکھرہاں لایا گیا ہے۔

ہے۔ اور یحبوظہم کُحِبَ اللہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں عموماً انسانوں کو ہی شریک کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس ذات پاک کے اُن احسانات کا جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہے تقاضا تھا۔ کہ اس کی محبت کے سامنے سب محبتیں بیچ ہوتیں۔ اور عشق اور محبت کا انتہائی مرتبہ صرف تعلق باللہ میں ہی ظاہر ہوتا۔ کیونکہ حُسن اور احسان میں دنیا کی کسی چیز کو اس سے کوئی نسبت نہیں ہے۔

۲۴۳۔ وَ الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَدْحَا اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی انسان کے لئے بے پایان محبت اور رحم کے ذکر سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ تو ایسی آیات بھی تھوڑی نہیں ہیں جن میں انسان کی محبت کا اللہ تعالیٰ سے ذکر ہے۔ اور درحقیقت یہی محبت ہی اسلام یعنی انسان کی اللہ کے حضور کامل فرمانبرداری کی بنیاد ہے۔ بلکہ مومن کی وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کے لئے وہ رکھتا ہے۔ اُسے تمام دوسری محبتوں سے بڑھ کر قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تب کہ جو نسبت ایک مُشرک کو اپنے جھوٹے معبود سے ہو سکتی ہے۔ اس کو بھی مومن کی اس کامل محبت سے جو وہ اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہے کوئی نسبت نہیں ہے۔

۲۴۴۔ اذ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا۔ قیامت کے دن جو نظارہ اس نقطاع وسائل کا ہوگا۔ وہ تو یہاں نہیں دیکھا جاسکتا۔ مگر اس زندگی میں بھی بسا اوقات انسان جن پر جھوٹے طور پر بھروسہ کر کے اُن کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتا ہے مصیبت کے وقت وہ اس کے کسی کام نہیں آتے۔ اور اس وقت انسان افسوس کرتا ہے۔ کہ میں نے کیوں اپنے آپ کو اس راہ پر ڈالا۔ لَقَطَعْتُ لَهُمْ فِي سَبَابِ مِنْ مَّرَادٍ وَسَائِلَ كَاكُتْ جَانَا۔ جن کو جھوٹی آرزوں نے کچھ کا کچھ بنا کر دکھایا ہوا تھا۔

۲۴۵۔ حَسْبَاتِ عِيْہِم۔ حسیق سخت ترین ندامت کو کہتے ہیں۔ یہی حسرتیں اور نامرادیوں آخر کار طبعی ہوئی آگ کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہیں۔ جو بعض وقت انسان کو اس دنیا میں بھی نظر آ جاتی ہے۔ مگر جس کا کامل ظہور قیامت کے دن ہی ہوگا۔

۱۴۶۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا۔ یہاں تک اصل اصول دین یعنی توحیدِ انہی کا ذکر فرما کر اب چند تفصیلات شرطِ حلال کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ ادنیٰ قدر تقسیم ہے۔ کہ اصول تو فروغ پر مقدم کیا جائے۔ ان تفصیلات میں سب سے پہلے خُذُوْا کا ذکر ہے۔ ان سب پر پہلے تو یہ شرط لگا دی ہے۔ کہ چیز حلال ہو۔ اور دوسرے یہ کہ وہ طیب ہو۔ حلال ایک چیز صرف اس لحاظ سے ہی نہیں کہلاتی کہ شریعت نے اس کی

باطن سے ظاہر کی طرف لیجاتا ہے۔ توحید کے ذکر کے بعد غذاؤں کا ذکر کیا۔ تاہم علم ہو کہ غذا میں بھی انسان کے خیالات پر اثر ڈالتی ہیں۔ غذاؤں کا ذکر کرتے ہوئے جن کا تعلق جسم سے ہے۔ پھر کلام کا انتقال باطن کی طرف کیا۔ اور آگ کھانپنے کا ذکر کیا۔ یہ اس لئے تا مسلمان قوم یہودیوں کی طرح ظاہر پرست نہ ہو جائے۔ اور حقیقی نیکی اور تقویٰ کو صرف چند ظاہری امور کی پابندی پر محدود نہ کر دے۔ یہودیوں نے اپنی شریعت کی بعض ظاہری پابندیوں پر بیشک بہت زور دیا۔ مگر اندرونی پاکیزگی اور تقویٰ کی راہوں کی طرف سے غفلت کی۔ اسلئے قرآن کریم کی تعلیم میں ہمیشہ جب کبھی کسی جسمانی قانون کا ذکر ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی روحانیت اور حقیقی پاکیزگی کی طرف بھی توجہ دلائیں گے۔ آگ کے کھانے کا حوالہ اسی مناسبت سے اختیار کیا گیا ہے۔ کہ تا جسمانی غذاؤں کی حرمت کو ہی کافی نہ سمجھ لیا جائے۔ بلکہ اصل غرض تو یہ ہے۔ کہ آگ کے کھانے سے روکا جائے۔ یہاں آگ کے کھانے کو ایک فعل کا نتیجہ بتایا ہے۔ اور وہ فعل یہ ہے۔ کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی احکام ہمارے ہیں ان کو چھپایا جائے۔ اور اس کے عوض بخوشی سی قیمت لے لیجائے۔ یعنی اس دنیا کی زندگی کے قلیل فوائد کی خاطر اصل غرض اور مقصد کو انسان ترک کر دے۔ کتاب یا احکام کا چھپانا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ انسان اس پر عمل نہ کرے کیونکہ اصل تعلیم کا ظہور عمل سے ہوتا ہے۔

۲۵۲۔ فما اصبر ہم علی النار۔ ما تعجب کا ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ آگ پر کیسی جرات کرنے والے ہیں۔ یا یہ کہ ایسے افعال کرتے ہیں جو انکو آگ میں لیجانیو لے میں۔

۲۵۳۔ اختلفوا فی الکتاب۔ کتاب میں اختلاف کرنے کے معنے بعض نے تو صرف اس قدر لئے ہیں۔ کہ ایک حصہ کو مانتے ہیں۔ اور ایک کا انکار کرتے ہیں۔ اور مفردات میں یہاں اختلفوا کے معنے خلعوا لکھے ہیں۔ اور اسی میں ایک قول یہ بھی ہے۔ اتوا فیہ بخلاف ما انزل اللہ۔ یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ اس کے خلاف اس میں باتیں داخل کیں۔ اور ایک معنے یہ بھی کئے گئے ہیں۔ کہ انہوں نے ان کے معنے کرنے میں واضح اور مستقیم طریق کو چھوڑ دیا۔ بہر حال اس کے معنے کسی نہ کسی رنگ میں خلاف ورزی کے ہیں۔

۲۵۴۔ لیس البر ان تولوا دجھکم۔ عام طور پر تو یہاں ہی معنے لئے گئے ہیں کہ کسی طرف متہ کر لینا وہ حقیقی اور کامل نیکی نہیں ہے۔ جس کو انسان اپنا متم باطن

ان چاروں چیزوں میں سے اول الذکر تین چیزوں کی حرمت کا ذکر یہود کی شریعت میں بھی ہے۔ چنانچہ مُردار کی حرمت اخبار ۱۷: ۱۵ میں یحْنٰن کی حرمت احبار ۲۶: ۲۶ میں سُور کی حرمت احبار ۱۱: ۷ میں ہے۔ بعض چیزیں خصوصیت سے یہود پر حرام کی گئی تھیں اُن کو مسلمانوں پر حرام نہیں کیا۔ کیونکہ اُن کی حرمت ایک سزا کے رنگ میں تھی۔ ان کا ذکر سُورۃ الانعام آیت ۱۲۶ میں ہے۔ یہود سُور کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہاں تک کہ اس کا نام بھی نہ لیتے تھے اور گوعیسائیوں نے سُور کو حلال کر لیا ہے۔ بلکہ اس کو اپنی محبوب ترین غذا بنا لیا ہے۔ مگر حضرت مسیحؑ کے کلام میں سُور سے ایسی ہی نفرت کا اظہار پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہودیوں میں عام طور پر اس سے نفرت کی جاتی تھی۔ اور یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ آپؐ نے کبھی سُور کے گوشت کے استعمال کو جائز قرار دیا ہو۔ پس اس سُور میں ان کا مذہب وہی تسلیم کیا جائیگا جو یہودیوں کا مذہب تھا +

ان اشیاء کی حرمت کی وجہ بھی سُورۃ الانعام میں ہی دی ہے۔ اول الذکر تینوں کی حرمت کی وجہ اُن کی پلیدی ہے۔ مردار خون سُور کا گوشت ان تینوں میں نہ رہیں بھی ہیں۔ اور طرح طرح کی جیمانی بیماریاں پیدا کرنے کے علاوہ اخلاق پر اُن تینوں کا اثر نہایت بُرا پڑتا ہے۔ لحم کے لفظ میں چربی وغیرہ سب اجزا آ جاتے ہیں۔ جن کو لوگ کھاتے ہیں۔ کیونکہ بڑی چیز کے نام میں بچھوٹی چیزیں بھی داخل ہیں۔ ما اهل به لغير الله کے کھانے میں شرک کا رنگ ہے۔ اس سے مراد وہ جانور ہیں۔ جو بُت پرست اپنے بُتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ یا جن پر ذبح کے وقت بُت کا نام لیا جائے۔ لہذا اس کو ایک مُشرک کا نہ فعل ہونے کی وجہ سے حرام کیا۔ اُھلاً اھلال سے مُشتق ہے۔ جس کے معنی آواز بلند کرنے کے ہیں۔ کیونکہ نیا چاند (ہلال) دیکھنے پر آوازیں بلند کی جاتی تھیں +

۲۵۰۔ غیر باغ و صلا عَاد۔ لفظی معنی ان الفاظ کے صرف اس قدر ہیں نہ خواہش کرنے والا نہ حد سے بڑھنے والا۔ حالت اضطرار میں ممنوع غذاؤں کا استعمال جائز کر دیا ہے۔ مگر دو شرطوں کے ساتھ یعنی ایک تو یہ کہ انسان خود اُس کی خواہش کو قبول نہ ہو۔ اور دوسرے یہ کہ اس کے استعمال میں اضطرار کی حالت سے تجاوز نہ کرے یعنی اسی حد تک استعمال کرے جس حد تک اضطرار باقی ہو +

۲۵۱۔ مَا يَأْكُلُونَ فِي لَبَنٍ ذَهَبٍ مَّا الْإِنْسَانُ۔ قرآن کریم اکثر کلام کو ظاہر سے باطن اور

اس قدر نیکی کر سکے۔ کہ جن دشمنوں کو جنگ میں قید کر لیا ہے۔ ان کو آزاد کرنے کے لئے اپنا مال خرچ کیا جائے۔ یہ ہے دشمنوں سے پیار کا عملی ثبوت اور یہ صرت اسلام سے ہی خاص ہے۔ عیسائیوں کو اس بات پر بہت فخر ہے کہ انجیل میں دشمنوں سے محبت کرنے کی ہدایت ہے۔ وہاں تو وہ ہدایت صرف لفظوں تک اور خیال میں ہی محدود ہے۔ یہاں اس کی عملی راہ بتادی۔ کہ تم یہاں تک دشمنوں سے نیکی کرو۔ کہ ان کے آزاد کرنے پر اپنے مالوں کو صرف کر دو۔ اور یہ کس لئے ہو محض اللہ تعالیٰ کی محبت کے لئے۔ کیونکہ کامل محبت انسان کی اللہ تعالیٰ سے یہ چاہتی ہے۔ کہ اُس کی مخلوق میں سے اُس کے ساتھ بھی انسان نیکی کرے۔ جہاں خواہشات بالکل اس کے خلاف لیجانے والی ہوں۔ یعنی دل تو انسان کا یہ چاہتا ہے۔ کہ دشمن کو ہر طرح سے کمزور کرے۔ مگر اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ کہ اسے آزاد کرے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے۔ کہ اسلامی بیت المال کے مصارف میں سے بھی یہ ایک مصرف رکھ دیا گیا ہے۔ کہ جنگی قیدیوں کے آزاد کرنے پر روپیہ خرچ کیا جائے۔

انفاق مال کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی طرف توجہ دلائی۔ کہ یہ دو فرائض انسان کے بڑے ہیں۔ تاکہ اس کے قوت کا میلان بیکویں کی طرف زیادہ رہے۔ اس کے بعد ایفائے عہد کی طرف توجہ دلائی۔ خواہ اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کیا ہو یا اس کے بندوں میں سے کسی کے ساتھ۔ اور خواہ وہ شخص جس کے ساتھ عہد کیا ہے مومن ہو یا مشرک عہد کا ایفاء ضروری قرار دیا ہے۔ اس کے بعد صبر یعنی مصائب کے بچے برداشت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور انہیں تین قسم کے مصائب کا خصوصیت سے ذکر فرمایا۔ الباساء مالی مصائب جیسے تنگدستی۔ الضراء جسمانی مصائب جیسے بیماری۔ حین البأس جنگ اور مقابلہ کے وقت اور اس طرح پر آنے والے جنگوں کی طرف پھر اشارہ فرمایا۔ الصابریں کہ الموفون کی طرح مرفوع نہیں رکھا۔ یہ نصب علی المدح ہے یعنی باقی چیزیں سے صبر کی فضیلت کو ظاہر کرنے اور اُس کو محنت از کرنے کے لئے الصابریں کو مشہور رکھا ہے۔

۲۵۶۔ کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ غذاؤں کی حرمت و حرمت کے بعد اب قصاص کا قانون بیان فرماتا ہے جس طرح غذاؤں کی حرمت میں بھوک کے مصائب برداشت کرنے کی تیاری کی طرف اشارہ تھا جواب جنگوں میں پیش آنے والی تھیں اسی طرح قصاص کے مضمون میں بھی جنگوں کی طرف اشارہ ہے۔ جیسا کہ اگلی آیت میں ولکم فی القصاص حیلۃ میں اُس کی کچھ وضاحت کی ہے مسلمانوں پر کفار نے جس بیدردی سے مظالم کا دروازہ کھول رکھا تھا۔ اس کا ایک وقت تک اور ایک مرتبہ

مقصد قرار دے لے۔ اور بعض نے مشرق و مغرب سے بالخصوص نصاریٰ اور یہودیوں کے قبلوں کی طرف اشارہ سمجھا ہے۔ مگر چونکہ اس سے پہلے آیت ۱۱۵ میں مسلمانوں کو یہ وعدہ دیا گیا تھا۔ کہ مشرق و مغرب اللہ کا ہی ہے۔ جب ہر تم تہنہ کرو گے اُدھر ہی تمہارے لئے فتوحات کے دروازے کھول دیئے جائیں گے (دیکھو نوٹ ۱۸۱) اور چونکہ اس سے پہلے بھی قبلہ کا ذکر لاکر فتوحات کا اور ان فتوحات کے لئے مالی اور جانی قربانیوں کا ذکر کیا ہے۔ اسلئے ہو سکتا ہے۔ کہ یہاں بھی مراد ہو کہ گو ہم نے تم کو مشرق و مغرب میں فتوحات کے وعدے دیئے ہیں۔ مگر ہم تم کو دنیا میں صرف ایک فاتح قوم بنانا نہیں چاہتے۔ اور نہ ہی صرف فتوحات سے انسان حقیقی نیکی کو حاصل کر سکتا ہے۔ فتوحات بھی بیشک مسلمانوں کو ملیں گی۔ لیکن فتوحات کا حاصل کرنا اُنھی زندگیاں کا وہ اصل مقصد نہیں جسے ہم بالشان مقصد یا حقیقی پرکھا جاسکے۔

۲۵۵۔ وَلَٰكِن الِّدْرِ مِنْ اٰمَنٍ بِاللّٰهِ - عربی زبان میں بعض وقت ایک صفت کو موصوف کی جگہ اس کے اندر اس صفت کا کمال نظر کرنے کے لئے رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں بھی حضرت نوح کے بیٹے سے متعلق ہے۔ اِنَّہٗ عَمِلَ غَیْرَ صَالِحٍ۔ اسی طرح ایک بڑے سچے کو الجھو کہہ دیتے ہیں۔ یہاں بھی برے مراد ذوالبرہے۔ یا یوں معنی کر سکتے ہیں۔ کہ سچے اس شخص کی ہے۔ جو ایسا ایسا کرتا ہے۔ حقیقی اور کامل نیکی کے لئے یہاں پہلے تو ایمان کو ضروری قرار دیا اور پانچ چیزوں پر وہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ یوم آخر۔ فرشتے۔ کتا ہیں۔ نبی۔ اور عملی حصہ میں سب سے مقدم انفاق مال کو کیا۔ جس کے لئے شہید ہے۔ کہ علیٰ حُبِّہ ہو۔ یعنی محض اللہ تعالیٰ کی کامل محبت کے لئے انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ نیکی کرے۔ اور اس میں کسی قسم کی طوئی نہ ہو بعض وقت لگ خاص اغراض کو نظر رکھ کر دوسروں سے نیکی کرتے ہیں۔ مگر تقویٰ کا آخری مرتبہ انسان کو اس ناقص مرتبہ پر چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کیسی پاک اور کامل تعلیم دی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لئے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھلائی کرو بعض لوگوں نے علیٰ حُبِّہ کے معنی یہ بھی کیئے ہیں۔ کہ مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے۔ مگر مجھے پہلے معنی پسند ہیں۔ اور انہی معنوں کی تائید فی الرقاب کے لفظ سے ہوتی ہے۔ لفظی معنی فی الرقاب کے گردنوں کے آزاد کرنے کے ہیں۔ عرب میں غلاموں یعنی جنگی قیدیوں کے آزاد کرنے پر یہ لفظ بولا جاتا تھا۔ پس یہ صرف اللہ تعالیٰ کی کامل محبت کا تقاضا ہی ہو سکتا ہے۔ کہ انسان اپنے دشمنوں کے ساتھ

قصاص میں پائی جاتی ہے۔ کہ کو قانون تو یہی ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے لیکن یہ ہونے سے کہ خود مقتول کے وارث یا وارث کوئی نہ ہو تو حاکم کسی وجہ سے جس کا ذکر قرآن کریم نے بیان نہیں فرمایا۔ ایک حد تک قاتل کو قابل معافی سمجھے یا اس کے جرم کو خفیف سمجھے اور بجائے قصاص کے کسی قادیہ پر راضی ہو جائے۔ تو اسے اسلام نے جائز رکھا ہے۔ اور درحقیقت ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ پس ایک ایسے مذہب کے لئے جس کے قوانین ہر ملک اور ہر زمانہ پر حاوی ہونے تھے ضروری تھا۔ کہ اپنے قوانین میں ہر قسم کے حالات کے لئے جو پیش آنے والے ہوں گنجائش رکھتا۔ ایسی رقم کو جو بطور فدیہ قاتل سے لیجائے دیت یعنی خون بہا سکتے ہیں۔ مگر اس کے متعلق بھی تاکید فرمائی۔ کہ اس کا مطالبہ معروف طور پر کیا جائے۔ اور حد سے زیادہ تشدد نہ کیا جائے۔ اور قاتل کو بھی واجب ہے۔ کہ نیکی کے ساتھ اس رقم کو ادا کر دے۔ ذلک تخفیف من ربکم کے لفظ میں تخفیف جرم کی طرف بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے +

۲۵۹۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ

والدین والاعقاب بالمرءۃ۔ یہ آیت ان آیات میں سے ہے جن پر منسوخ ہونے کا حکم یقینی اور قطعی طور پر لگایا گیا ہے۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے۔ کہ اس آیت میں تو یہ حکم ہے۔ کہ والدین اور قریبیوں کے لئے وصیت کرنا ضروری ہے۔ اور اسکے بعد سُورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے خود والدین اور قریبیوں کے حصے مقرر فرمائے پس جو حق از روئے وصیت حصے کرنے کا یا جو حکم وصیت کرنے کا تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ مگر یہ آیت منسوخ نہیں۔ اور اس کے متعلق چند باتیں یاد رکھنی ضروری ہیں +

اول۔ آیت توریت میں جہاں ورثائے متوفی کے حصے مقرر کیے ہیں۔ ہر بار من بعد وصیتۃ کا لفظ بڑھایا ہے۔ جس سے معلوم ہوا۔ کہ وصیت کو وہاں بھی جائز قرار دیا ہے۔ پھر سُورۃ المائدہ جو کہ آخری سُورتوں میں سے ایک سُورت ہے۔ اس میں بھی وصیت کا تذکرہ موجود ہے۔ اور ایسے الفاظ میں موجود ہے۔ جن سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ اسی حکم وصیت کی طرف اشارہ ہے۔ لایہا الذین امنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ انتم اذوا عدل منکم... یعنی جب موت آمو جو ہو۔ اور وصیت کرنے لگو تو وصیت کے وقت دو عادل گواہوں کی گواہی ہونی چاہئے جو تم میں سے ہوں الخ۔ جس سے صاف پتہ لگتا ہے۔ کہ قرآن کریم نے سُورۃ البقرة والے حکم وصیت کو منسوخ قرار نہیں دیا +

جہاں تک حفصہ سے کام لیا جاسکتا ہے۔ درگزر سے جواب دینے کی تاکید تھی۔ لیکن جہاں ایک ظالم گروہ ایک خاص قوم کو تنہا کرنے کے ہی درپے ہو جائے۔ اور خدا ایتعالیٰ اس قوم کو تباہ کرنا نہ چاہتا ہو۔ وہاں عفو اور درگزر کی حجت ان پر پوری کر کے آخر قصاص کا وقت بھی آنا تھا۔ سو گو قانون تو مسلمانوں کے لئے بیان فرمایا۔ مگر اشارہ اس میں بھی یہی ہے۔ کہ اب بدو ن قصاص تمہاری زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ کتب علیکم الفصا ص نے القتل میں وہ عالمگیر قانون قصاص کا بیان فرمایا ہے۔ جس پر آخر تجربہ نے بھی نوع انسانی کو مجبور کیا ہے۔ قصاص قص سے مشتق ہے۔ جس کے معنی پیچھا کرنے کے یا پیروی کرنے کے ہیں۔ یہاں مقتولین کے بارے میں قصاص کو فرض کیا ہے۔ یعنی جو شخص قتل کرے۔ اس کو قتل کیا جائے۔ قصاص کا قانون تو صرف اسی قدر ہے اس کے بعد دو خاص باتوں کا ذکر فرمایا ہے ۴

۲۵۷۔ المحر بالحر والعبد بالعبد والانی بالانی۔ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ مقتولین کے بارے میں قصاص کا حکم دیا جاتا ہے یعنی قاتل کو قتل کیا جائے۔ اس کے بعد جو یہ لفظ آتے ہیں۔ ان کے معنی یوں کرنے چاہئیں۔ آزاد ہو تو آزاد۔ غلام ہو تو غلام۔ عورت ہو تو عورت۔ یعنی اگر قاتل آزاد ہو تو اس سے قصاص لیا جائے۔ غلام قاتل ہو تو وہی غلام ہی قتل کیا جائے۔ عورت نے کسی کو مار ڈالا ہے۔ تو وہی عورت ہی اس کی سزا پائے۔ اس تصریح کی ضرورت اسلئے پیش آئی کہ ایام جاہلیت میں ملک عرب کا قانون تو جس کی لاطھی اُس کی بھینس والا ہی تھا۔ جو قوم زیادہ طاقتور ہوتی۔ وہ کمزور قوم سے معمولی قصاص پر راضی نہ ہوتی تھی۔ اور نہ ہی جب قصاص دینا پڑے تو معمولی رنگ میں قصاص دینے کے لئے تیار ہوتے تھے۔ مثلاً اگر غلام نے اُن کے محر کو قتل کر دیا تو وہ اس پر غلام کی بجائے کسی محر کو مارنا چاہتے تھے۔ اور اگر عورت نے کسی مرد کو قتل کر دیا تو وہ سمجھتے تھے کہ عورت کو قتل کرنے ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوتا بلکہ جس طرح ہمارا ایک مرد میدان جنگ میں نکلنے والا مارا گیا ہے۔ اسی طرح ہم بھی راضی نہیں ہونگے جب تک کہ ایک مرد کو قتل نہ کر لیں۔ ان سب تفریقوں کو اسلام نے مٹا دیا۔ اور فرمایا کہ قصاص کے معنی تو قاتل کو مارنے کے ہیں۔ پس محر قاتل ہو تو محر کو مارو۔ غلام قاتل ہو تو غلام کو مارو۔ عورت قاتل ہو تو عورت کو مارو۔ نہ یہ کہ قاتل کوئی ہو اور قصاص کسی سے لیا جائے ۴

۲۵۸۔ فمن عفی له من اخیہ شیئ۔ یہ دوسری ایک خاص بات ہے۔ جو اسلام کے قانون

ہے منسوخ نہ سمجھا جاتا تھا۔ کیونکہ اس کے ماتحت وصیت کی جاتی تھی۔ اگر آیت منسوخ سمجھی جاتی تو سعد بن ابی وقاص دریافت ہی کیوں کرتے۔ اور گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کی اجازت نہیں دی۔ مگر سعد بن ابی وقاص کا یہ ارادہ کہ وہ سارے مال کی وصیت کرنا چاہتے تھے صاف بتاتا ہے۔ کہ اس آیت پر بلا کسی حد بندی کے عملدرآمد کیا جاتا تھا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب اس موقع پر دیا ہے۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ نے سعد بن ابی وقاص کو یہ جواب نہیں دیا۔ کہ تم سارا مال کس طرح وصیت کر سکتے ہو۔ جب آیت توریث کی رو سے آدھا مال بیٹی کیلئے چھوڑنا ضروری ہے۔ بلکہ یہ فرمایا۔ کہ سارا مال وصیت کر دینے سے تمہارے ورثاء فقیر رہ جائیں گے اور ورثاء کے لئے مال چھوڑنا بھی ایک طرح اتفاق کا حکم رکھتا ہے۔ سو یہ ارشاد اس سے اگلی آیت فمن خاف من موص جنفا واثما فاصح بینہم کے ماتحت آسکتا ہے پس معلوم ہوا صحابہ اس آیت کو قابل عملدرآمد سمجھتے تھے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود ایک موقع پیش آنے کے جب اُس کی منسوخی کا اگر منسوخ تھی ظاہر کیا جانا ضروری تھا۔ اُسے منسوخ نہیں فرمایا۔ نہ اس پر کسی قسم کی حد بندی کی۔

چھارم۔ اس آیت میں ان ترک خیرا کی شرط لگائی گئی ہے۔ اور خیر کے معنی صحابہ رضی اللہ عنہم سے مال کثیر مری ہیں۔ پس اس آیت کا حکم صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو مال کثیر چھوڑیں۔ چنانچہ ذیل کی دو روایتیں قابل غور ہیں۔ ہری عن علی ان مولیٰ لہ اراد ان یوصی ولہ سبع مائۃ درہم فمنعہ وقال قال اللہ تعالیٰ ان ترک خیرا واخیر ہو المال الکثیر۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت کی جاتی ہے۔ کہ آپ کے ایک آزاد کردہ غلام نے ارادہ کیا۔ کہ وصیت کرے۔ اور اس کے پاس سات سو درہم تھے۔ تو آپ نے اسے روک دیا۔ اور فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان ترک خیرا۔ اور خیر مال کثیر کو کہتے ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے۔ عن عائشۃ ان رجلا اراد ان یوصی فسالته کم مالک فقال ثلاثۃ اہلاف فقالت کم عیا لک قال اربعۃ قالت انما قال اللہ تعالیٰ ان ترک خیرا فان هذا الشئ یسیر فا ترک لعیا لک۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق روایت کی گئی ہے۔ کہ ایک شخص نے وصیت کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا۔ کہ تمہارا مال کس قدر ہے۔ اس نے کہا تین ہزار۔ آپ نے فرمایا فرمایا تمہارا عیال کس قدر ہے۔ کہا چار۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے۔

دوہرہ۔ اگر حکم بعض حالات میں قابل تعمیل ہو اور بعض میں نہ ہو تو اسے منسوخ نہیں کہا جاسکتا۔ مثلاً یتیم پانی کی عدم موجودگی میں ہو سکتا ہے۔ مگر تاہم یہ نہیں کہا جائیگا کہ یتیم کا حکم منسوخ ہے۔ بلکہ وہ حکم بعض خاص حالات کے ماتحت نفاذ پاتا ہے۔ اسی طرح پر زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ یہ حکم وصیت بعض حالات میں یا خاص خاص درثناء کی صورت میں نفاذ نہیں پاسکتا۔ مگر صرف اتنی بات سے یہ حکم منسوخ نہیں ہو جاتا۔ اور اس لیے آیت بھی منسوخ نہیں کہلا سکتی +

سوئم۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث حسب ذیل ہے :- عن سعد بن ابی وقاص قال مرضت عام الفقع مرضاً اشقیبت علی الموت فاتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی فقلت یا رسول اللہ ان لی مالا کثیراً ولیس پرتی ہلا ابنتی افاوصی مالی کُلُّہ قال لا قلت نثلثی مالی قال لا قلت فالنصف قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث کثیر انک ان تذہ وراثتک اغنیاء خیر من ان تذہ ہر عالة یشلفقون الناس و انک لن تنفق نفقة تبتغی بها وجه اللہ الا اجرت بها حتی اللقمة ترفعها الی فی امرأتک۔ یعنی سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ جس سے میری حالت موت تک پہنچ گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس مال بہت ہے۔ اور میرا وارث سوائے میری بیٹی کے کوئی نہیں۔ تو کیا میں اپنا سارا مال وصیت کر دوں۔ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا بھروسہ نہ کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا۔ پھر نصف آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا ایک تہائی۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک تہائی کر دو۔ اور ایک تہائی بھی بہت ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے درثناء کو دو تہند چھوڑو تو اس سے بہتر ہے۔ کہ تم ان کو مفلسی کی حالت میں چھوڑ دو۔ کہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہوں۔ اور تم کوئی خرچ نہیں کرتے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی چاہی گئی ہو۔ مگر کہ اس کا اجر تم کو دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس نغمہ کا بھی جس کو تم اپنی بی بی کے منہ کی طرف اٹھاتے ہو۔ اب اس حدیث کا زمانہ فتح مکہ کا ہے۔ یعنی ہجرت کا آٹھواں سال اور یقیناً یہ آیت جو زیر بحث ہے۔ اور سورۃ النساء کی آیت تو ریث دونوں آٹھویں سال ہجرت کے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ اور یہ حدیث ہے بھی متفق علیہ پس اس سے اس آیت کے معنی صاف ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس آیت زیر بحث کو جس میں وصیت کا حکم

مال کثیر چھوڑتا ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے۔ کہ وہ کچھ وصیت بھی کر جائے۔
بلکہ یہی لے کر ہم اسی آیت پر اس حکم کو بھی مبنی قرار دے سکتے ہیں۔ جو صحیحین کی حدیث
مذکورہ بالا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کہ ایک ثلث کی وصیت کرو۔ کیونکہ ان
معنوں کی رو سے اصل حکم تو یہ ہوتا۔ کہ جو شخص اپنے ورثہ کے لئے مال کو چھوڑتا ہے۔
وہ کچھ وصیت بھی کر جائے۔ تو سعد بن ابی وقاص نے جب کل مال کی وصیت کا ارادہ
کیا۔ تو ورثہ کے لئے تو باقی کچھ نہ رہا۔ اور وصیت اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ جسے ورثہ
کے لئے کچھ چھوڑا جائے۔ اس کے لئے نبی کریم صلی اللہ وسلم کا یہ حکم کہ ایک تہائی کی
وصیت کرو۔ اور باقی اپنے ورثہ کے لئے چھوڑو بالکل آیت کے ان معنوں کے مطابق
ہوا۔ ہاں بعض نے للوالدین وللأقربین میں وصیت کو عملدرآمد میں لانے والے
مُراد لئے ہیں۔ اس طرح پر بھی کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ اور آیت کو منسوخ کرنا نہیں چاہتا
حقاً علی المتقین کا فقرہ بھی جس پر یہ آیت ختم ہوتی ہے انہی معنوں کا مؤید ہے
جو میں نے اوپر کیے ہیں۔ کیونکہ متقی پر یہ واجب ہے۔ کہ جب اپنے ورثہ کے لئے بہت
مال چھوڑتا ہے۔ تو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی دے جائے۔

۲۶۰۔ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جُنَافٍ أَوْ غُلًا وَصِيَّتْ كُنْئَةً أَوْ اسْ حَالَتِ فِيهِ جَبْ خَطَرُهُ
کہ وہ ایک طرف ہی مائل ہو جائیگا۔ یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام کرے بیٹھیکا۔
مشورہ دیدینا اور صلاح کرا دینا تبدیل وصیت میں داخل نہیں۔ جس پر پچھلی آیت میں
وعید اچکا ہے۔

۲۶۱۔ كُنْتُ عَلَيْكُمْ الصِّيَامَ كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ رُفْرَ قَرِيبًا دُنْيَا كِي
ہر ایک قوم میں پائے جاتے ہیں۔ اور اسی کی طرف الذین من قبلکم میں اشارہ ہے۔
اور اسلام کے چار ارکان میں سے یہ ایک رکن ہے جس پر عمل کرنا ہر ایک مسلمان کیلئے
ضروری ہے۔ باقی تین ارکان نماز زکوٰۃ اور حج ہیں۔ اور ان سب کا ذکر اسی سورت
البقرۃ میں آجاتا ہے۔ دُنْیَا کی مختلف قوموں میں سے صرف عیسائی ایک ایسی قوم ہے جس نے
شریعت کو جواب دے کر ہر ایک قسم کی عبادت سے آزادی حاصل کر لی ہے۔ مگر جب ہم
مُروّجہ اناجیل میں ہی حضرت مسیح علیہ السلام کے حالات کو پڑھتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا
ہے۔ کہ آپ نے نہ صرف خود روزے رکھے۔ بلکہ اپنے پیروں کو بھی روزے رکھنے کی ہمت
کی۔ مگر جب پولوس نے ایک سہل راہ نجات کی کفارہ کی شکل میں بتادی۔ جس میں کوئی
تکلیف اٹھانی ہی نہ پڑے۔ تو ان مصائب میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کیا ضرورت تھی

ان ترک خیرا۔ اور یہ تو بہت تھوڑی سی چیز ہے۔ اسے اپنے عیال کے لئے چھوڑ دو پس معلوم ہوا کہ آیت زیر بحث میں وصیت کا حکم ان لوگوں کے لئے ہے جو مال کثیر چھوڑیں۔

پنجم۔ قرآن کریم میں مال کثیر کی شرط لگانے سے اور تینوں متذکرہ بالا روایات سے جن میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحیحین میں مذکور ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کی وصیت کا اصل حکم اتفاق فی سبیل اللہ کے لئے تھا۔ ورنہ مال کثیر کی شرط اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اپنے ورثہ کو غنی چھوڑنا ان کو فقیر چھوڑنے کی نسبت بہتر ہے بے معنی ہو جاتا ہے۔ ہاں جب ایک شخص کے پاس مال کثیر ہو۔ تو اس میں سے وہ کچھ ورثہ کے لئے چھوڑ سکتا ہے۔ اور یہی معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیؑ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کے سمجھے اور انہی کے مطابق تینوں حالتوں میں عملدرآمد کرایا۔ اس طرح پر اس آیت کا حکم آیت توریث کے حکم سے بالکل علیحدہ ہوا۔ اور آیت توریث کی وحی سے اس پر قطعاً کچھ اثر نہ پڑا۔ پس آیت توریث سے اس کو منسوخ قرار دینا غلطی ہے۔ اور جس شخص نے ایسا کیا۔ اس نے درحقیقت آیت کے اصل مطلب کو نہیں سمجھا۔

ششم۔ اس پر ایک شبہ وارد ہوتا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ اگر واقعی یہ وصیت کا حکم محض خیراتی کاموں کے لئے تھا۔ اور مال کثیر سے مشروط تھا تو لوالدین و کلاقرین کے لفظ کیوں بڑھائے۔ سو اول تو یاد رکھنا چاہئے۔ کہ والدین اور اقربا بھی انفاق فی سبیل اللہ کے ماتحت آجاتے ہیں۔ اور اقربا تو بہت سے ایسے ہو سکتے ہیں جنہیں بذریعہ تقسیم وراثت کوئی حصہ نہیں پہنچتا۔ ان کے لئے وصیت اتفاق فی سبیل اللہ میں آجاتی ہے باقی رہے والدین سو ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں باوجود وراثت کا حصہ پانے کے ایک بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں جن کے لئے اور کوئی سبیل گزارہ کی نہیں ہے ایسے فقراء سمجھ جائیں۔ دوسرے بعض مخصوص حالات میں ہو سکتا ہے۔ کہ والدین ورثہ سے حصہ نہ پائیں۔ جیسے مثلاً ان کے کافر ہونے کی صورت میں (ان میں سے پہلی صورت کے خلاف بیشک حدیث صلیہ لوارث ہے۔ لیکن اگر آیت قرآنی اور حدیث میں کسی طرح تطبیق نہ ہو سکے تو حدیث کو ناقابل اعتبار یا منسوخ قرار دینا پڑے گا۔ کہ آیت قرآنی کو) پھر ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے۔ کہ لوالدین و کلاقرین کا فقرہ ان ترک خیرا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ یعنی جو شخص والدین اور اقربین یعنی اپنے ورثہ کے لئے

پر ہوتا ہے۔ کہ جب انسان محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ان چیزوں کو ترک کر دیتا ہے۔ جن کا استعمال اس کے لئے بالکل جائز تھا۔ تو اُس کی وہ قوتیں نشوونما پاتی ہیں۔ جو انسان کو بدی کی گرفت سے چھڑا کر پاکیزگی کے مقام پر پہنچاتی ہیں۔ کیونکہ انسان کی ہر ایک قوت اپنے کمال تک پہنچنے کے لئے اس بات کی محتاج ہے۔ کہ اُسے کام میں لگایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نماز سے اور روزوں سے انسان کے اندر جو نیکی کی قوت ہے۔ اس کو ہر کام پر لگایا ہے۔ اور جس طرح پر نماز انسان کو حقیقی پاکیزگی کے مقام تک پہنچاتی ہے۔ ان الصلوٰۃ تھقی عن الفحشاء والمنکر۔ اسی طرح پر روزوں کی اصل غرض یہ ہے کہ انسان کو سکھایا جائے۔ کہ تقویٰ کے مقام تک وہ کیونکر پہنچ سکتا ہے۔ اور اِس طرح پر اسلام کے روزوں کی غرض وہ نہیں جو دوسری قوموں کے اندر تھی +

۲۶۳۔ اِیَّامًا مَّعْدُودَاتٍ۔ گنتی کے دن یعنی معلوم دن یا تھوڑے دن اس کی وضاحت شہر رمضان سے فرمائی جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے +

۲۶۴۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اِیَّامٍ اٰخَرَ۔ اس آیت میں مریض اور مسافر کے لئے عِدَّةٌ مِنْ اِیَّامٍ اٰخَرَ یعنی مقررہ اِیَّام کو جھوڑ کر پھیلے دنوں میں گنتی پُر کر لے کر ارشاد ہے۔ اس بات پر بہت بحث ہوئی ہے۔ کہ آیا یہ سبیل رخصت ہے۔ یا وجوب کے طور پر۔ بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزے رکھنے کو منع فرمایا۔ اس لئے محتاط مذہب بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ بیماری اور سفر میں روزہ ترک کر دے۔ اور اتنے دن بعد میں روزہ رکھے۔ کیونکہ اگر رخصت کے طور پر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی رخصت سے فائدہ اُٹھانا چاہیے۔ اور دوسرے بعض وقت انسان کو بیماری اور سفر میں نا اندیشیدہ تکالیف پیش آتی ہیں +

۲۶۵۔ وَعَلَى الَّذِیْنَ یُطِیْقُوْنَ ذٰلِکَ فِدَیَّةٌ مِّنْ طَعَامٍ مَّسْکِیْنٍ۔ عموماً اُس کے معنی یہ لئے گئے ہیں کہ جو شخص روزہ کی طاقت رکھتے ہوں۔ اور پھر روزہ نہ رکھیں۔ وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دیدیا کریں۔ اور اس کو اگلی آیت میں الفاظ منْ شَهِدْ مِنْکُمْ الشَّہْرَ فَلْیَصِمْہُ سے منسوخ قرار دیا گیا ہے۔ مگر بخاری میں دونوں قسم کی روایتیں موجود ہیں۔ یعنی ابن عمر کی روایت کہ منسوخ ہے۔ اور ابن عباس کی روایت کہ منسوخ نہیں۔ یا ابن عباس کی قرأت یطوقون ذلک ہے۔ مگر سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ منسوخ کرنے کے لئے جو الفاظ بڑھاتے پڑتے ہیں۔ وہ قرآن کریم میں نہیں ہیں۔ بلکہ الفاظ کے معنی تو صرف اس قدر ہیں۔ کہ جو شخص اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ ایک مسکین

حضرت مسیحؑ نے خود روزے رکھے۔ دیکھو متی ۴: ۲ اور جب چالیس دن اور چالیس رات روزہ رکھ چکا آخر کو بھوکا ہوا۔ پھر مشہور پہاڑی تعلیم میں روزے رکھنے کا حکم موجود ہے۔ پھر جب تم روزہ رکھو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ ادا میں نہ بناؤ.... تاکہ تو آدمی پر نہیں بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہے روزہ دار ظاہر ہو اور نیزا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے آشکارا سمجھے بدلے۔“ متی ۶: ۱۶ اور ۱۷ (اس سے مسیحیوں کا کفارہ کا عقیدہ بھی باطل ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ یہاں روزوں کا بدلہ دیا جانے کا ذکر ہے۔ پس اگر نماز اور روزہ پر نیک بدلہ ملتا ہے۔ تو کفارہ کا عقیدہ باطل ہوگا)۔ ایسا ہی لوقا ۵: ۳۳-۳۵ میں ہے۔ اور انہوں نے اس سے کہا۔ کہ یوحنا کے شاگرد کیوں اکثر روزہ رکھتے اور دعا مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح فریسیوں کے شاگرد بھی پرتیرے شاگرد کھاتے پیتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا کیا تم براتیوں کو جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھو سکتے ہو۔ پرنے دن آویں گے۔ کہ دلہا ان سے جدا کیا جائیگا۔ ان دنوں میں البتہ روزہ رکھیں گے۔ مگر افسوس کہ دلہا کے جدا ہونے کی دیر تھی کہ رہی سہی پابندی ان بھی اٹھ گئیں۔ اور مسیح کے اس حکم پر عمل نہ ہوا۔ کہ جب دلہا جدا کیا جائیگا۔ تو بھریہ بہت روزے رکھیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لیے روزہ ضروری ٹھہرایا تھا۔ پس کتب علی الذہن من قبلکم بالکل صحیح ارشاد الہی ہے +

۱۶۲۔ لعلکم تتقون۔ ان دو لفظوں میں روزے کی علت غائی بیان فرمائی ہے۔ شریعت کے احکام بیشک پہلے بھی پائے جاتے تھے۔ نماز اور دعا کا بھی کوئی نہ کوئی طریق ہر قوم میں تھا۔ روزوں اور زکوٰۃ کا بھی کوئی نہ کوئی رنگ موجود تھا۔ مگر اسلام نے ان تمام عبادات کو اپنے کمال تک پہنچایا۔ اور کمال انسانی کے حصول کو ان کی اصل غرض قرار دیا۔ بائبل کی نجوم میں روزوں کا ذکر کرتے ہوئے پادری کرڈن لکھتا ہے۔ کہ روزے ہر قوم میں غموں اور رنجوں اور مصائب کے وقت میں رکھے جاتے تھے جس کی غرض غالباً یہ ہوگی۔ کہ انسان ظاہر میں اپنے آپ کو ایک مصیبت میں مبتلا کر کے ان غموں اور رنجوں سے نجات پائے۔ مگر اسلام نے جب روزوں کا حکم دیا تو ایک اعلیٰ غرض بلکہ انسانی زندگی کے اعلیٰ ترین مقصد کو سامنے رکھا۔ وہ مہتمم بالشان مقصد انسانی زندگی کا کیا ہے۔ لعلکم تتقون۔ یعنی تاکہ تم ہر ایک قیم کی مضر چیز اور ہر ایک بدی سے بچ کر حقیقی نیکی اور پاکیزگی کے اعلیٰ مقام پر پہنچ سکو۔ اور اس طرح

حین یلقاہ جبریل۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے! اور
 رمضان میں جب جبریل آپ کو ملتے آپ کی حُجود انتہا کو پہنچ جاتی تھی +
 حضرت ابن عباسؓ نے بھی آیت کو غیر منسوخ کہا ہے۔ اسلئے جو معنی انہوں
 نے لئے ہیں۔ وہ لیکر بھی ہمیں آیت کو منسوخ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہاں
 اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ کہ حضرت ابن عباسؓ کی قرات عام قرات سے الگ ہے
 مگر دراصل دوسری قراتیں توضیح معنی کا کام بھی دے دیتی ہیں۔ یعنی بعض وقت
 دوسری قرات سے ایک لفظ کے غیر معمولی معنوں کا اظہار بھی مقصود ہوتا ہے۔ پس
 ہو سکتا ہے۔ کہ یطیقون کے معنی وہی لے لئے جائیں۔ جو یطوقون کے معنی ہیں۔
 گو لغت میں اس کے وہ معنی مذکور نہ ہوں۔ تو اُس صورت میں یہ معنی ہونگے۔ کہ
 جن شخصوں کی طاقت روزہ رکھنے کی برداشت نہ کرتی ہو۔ وہ بجائے روزہ کے فدیہ
 طعام مسکین دیدیا کریں۔ چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے یہی معنی مراد لے کر بہت بڑھے
 مرد اور بہت بوڑھی عورت اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لئے یہی فتوے
 دیا ہے۔ کہ وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دیدیا کریں۔ چنانچہ ابوداؤد میں ایک
 روایت ہے۔ عن ابن عباس قال اثبتت للحبلى والمرضع۔ وقال۔ كانت
 مُرخصةً للشیخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما یطقان
 الصيام ان یفطرا ویطعما مکان کل یوم مسکینا والحبلى والمرضع
 اذا خافتا قال ابوداؤد یعنی علی اولادہما۔ یعنی ابن عباسؓ کہتے ہیں۔ کہ
 یہ آیت حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے حق میں ثابت ہے۔ اور یہ بھی
 کہا۔ کہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لئے یہ زخصت تھی دراصل لیکہ وہ روزے کی
 برداشت نہ کر سکتے ہوں کہ وہ افطار کر لیا کریں۔ اور ہر روز کے بدلے ایک مسکین کو
 کھانا کھلا دیا کریں۔ اور حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت بھی (ایسا ہی کریں)
 اگر اُن کو خوف ہو۔ ابوداؤد نے خوف کی تفسیر یہ کی ہے۔ کہ اُن کی اپنی اولاد پر خوف ہو
 یعنی بچہ یا جنین کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ
 آیت بہت بوڑھوں اور حاملہ اور دودھ پلانے والوں عورتوں کے لئے بھی جاتی تھی۔ اور
 چونکہ وہ حکم اب تک نافذ ہے۔ اسلئے ان معنوں کے لحاظ سے بھی یہ آیت منسوخ نہیں +
 یہ بھی یاد رکھنا چاہئے۔ کہ ان تصوموا خیر لکم سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ کہ اجازت
 ہے۔ کہ کوئی شخص چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو افطار کر لے۔ یہ تو روزہ رکھنے کی

کا کھانا بطور فدیہ دیں۔ اب اگر یطیقو نہ میں ضمیر صیام کی طرف ہو تو صاف معنے الفاظ کے صرف اس قدر ہونگے کہ جو شخص روزہ کی طاقت رکھتے ہیں وہ مسکین کا کھانا بطور فدیہ دیں۔ اور جب تک اصل الفاظ میں یہ فقرہ نہ بڑھایا جائے گا اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو منسوخ کرنے کی ضرورت کوئی باقی نہیں رہتی پس کوئی وجہ نہیں کہ ایک آیت کو منسوخ کرنے کیلئے اپنی طرف سے اس میں کچھ زائد بڑھایا جائے گا۔

اب باقی یہ سوال رہ جاتا ہے کہ جو شخص روزہ کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ کیسا ہے لفظ فدیہ کے معنے راغب نے یوں کیے ہیں۔ وما یقی بلہ الانسان نفسه من مال یبذله فی عبادۃ قصر فیہا یقال لہ فدیۃ۔ یعنی کسی عبادت کی کمی کو پورا کرنے کے لئے جو مال انسان خرچ کرے۔ تاکہ اس کو تاہی کے نتیجہ سے بچا رہے اُسے فدیہ کہتے ہیں۔ اب چونکہ روزہ ایک عبادت ہے۔ اور اس میں باوجود ادائیگی کے بھی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اسلئے اگر طعام مسکین محض اس قسم کی کوتاہی کو پورا کرنے کے لئے فدیہ سمجھ لیا جائے۔ تو کوئی ہرج نہیں۔ اور طعام مسکین کا رمضان کے بعد بطور صدقہ دیا جانا حدیث سے بھی فرض معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ وہی صدقہ ہے جسے صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ چنانچہ بخاری میں فرض صدقۃ الفطر کا باب باندھا ہے۔ اور ابن عمر کی روایت موجود ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکوۃ الفطر صاعاً من تمر او صاعاً من شعیر علی کل حراً و عبد ذکر او انثی من المسلمین۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ایک صاع کھجور یا جو کا ہر ایک مسلمان پر شریف ہو یا غلام مرد ہو یا عورت فرض کیا۔ پس ایک معنی تو اس طرح ہو سکتے ہیں۔ اور ان معنوں کی مڑ سے یہ حکم منسوخ قرار نہیں پاتا۔ اور اگر یطیقو نہ میں ضمیر بجائے صیام کے طعام کی طرف لے لیجائے۔ تو اس صورت میں بھی اول الذکر صورت کے قریب قریب معنے ہونگے۔ مگر اس صورت میں صدقہ فطر نہیں۔ بلکہ عام طور پر جن لوگوں میں طاقت ہو رمضان کے اندر صدقات کی تاکید بھی جائیگی۔ اور اسکے بعد جو الفاظ فمن تطوع خیرا آتے ہیں۔ وہ یقیناً ان معنوں کے مؤید ہیں۔ یعنی صدقہ یا فدیہ بطور تطوع یعنی نفل کے رنگ میں ہے فرض نہیں۔ کیونکہ تطوع کے معنے کسی کام کو برضا و رغبت کرنے کے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ثابت ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں بہت سخاوت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری میں ہے۔ عن ابن عباس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالحنیر وکان اجود ما یکون فی رمضان

جب کوئی پکارنے والا اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔
 اس مسئلہ میں افراط اور تفریط کے پہلوؤں سے بچنا لازمی ہے۔ اول یاد رکھنا چاہیے۔
 کہ دعا کا منشاء یہ نہیں ہے۔ کہ انسان اسباب سے کام لینا بھروسہ دے۔ بلکہ دعائیں
 سمجھنا چاہئے۔ کہ دعا بھی درحقیقت مجملہ اسباب کے ایک سبب ہے۔ اور اس کے ذریعہ
 سے اللہ تعالیٰ انسان کو بعض وقت دوسرے اسباب پر بھی مطلع فرمادیتا ہے۔ اور
 بعض وقت اس کے لئے اور کسی طرح پر راہ کھول دیتا ہے۔ دوم۔ ہر ایک مانگی ہوئی
 چیز کا مل جانا لازمی امر نہیں۔ کیونکہ انسان دعا میں جو کچھ مانگتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ
 کو مالک یقین کر کے مانگتا ہے۔ اگر ہر ایک دعا کا قبول ہونا لازمی امر ہو تو گویا اللہ
 تعالیٰ حاکم نہیں بلکہ بندہ کا محکوم ہو گیا۔ اسی لئے دوسری جگہ فرماتا ہے۔ فیکشف
 ما تدعون الیہ ان شاء۔ یعنی جب مصیبت کے وقت تم اسے بلاتے ہو تو جس مصیبت
 کو چاہے دور بھی کر دیتا ہے۔ ایسا ہی اپنے خاص بندوں کو مخاطب کر کے صاف طور پر فرماتا
 ہے۔ ولنبلونکم بشئ من الخوف والجموع ونقص من الاموال والافس والتمرات۔ حالانکہ یہ تو ایک فطری امر ہے۔ کہ جب کبھی انسان کے سامنے کسی مصیبت
 یا خوف یا دکھ یا مال و جان کے ضائع ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ تو وہ اُس کے لئے دعا
 بھی کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ خوف کا آنا بھوک کی مصیبت کا دیکھنا مالوں
 اور جانوں اور پھلوں کا نقصان اٹھانا یہ بھی تمہارے لئے ضروری ہے۔ اور اسی لئے
 ضرور ضرور ہم تم کو ان چیزوں کا مزہ اچکھائیں گے۔ سویم بعض دعاؤں کے قبول نہ ہونے
 سے یہ خیال کرنا کہ دعا کا فائدہ ہی کیا ہے نہایت غلط ہے۔ دنیا میں جس قدر اسباب
 ہیں وہ سب ایک حد تک ہی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کیونکہ انسان ان پر کامل طور پر متصرف
 نہیں ہو سکتا۔ دوسرے اسباب مثلاً دوا کو ہی لے لو ہر حال میں ایسے مؤثر نہیں
 ہو سکتے۔ کہ وہ نتائج پیدا کر دیں جو انسان چاہتا ہے۔ مگر با ایں اس وجہ سے انسان
 اُن کے مؤثر ہونے کے یقین کو ترک نہیں کرتا۔ بلکہ انہی اسباب سے کام لیتا ہے۔ ہی طرح
 پر اگر بعض دعائیں قبول نہ کی جائیں تو اس کا یہ نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ کہ دعا کوئی فائدہ نہیں دیتی
 یا محض عبادت کے طور پر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ہر ملک اور ہر قوم ہر زمانہ کے
 راستبازوں نے دعا سے کام لیا ہے۔ اور بڑے بڑے مقاصد جن کے حصول سے ظاہری
 اسباب عاجز آئے۔ وہ دعاؤں کے ذریعہ سے حاصل ہوئے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی زندگی دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔

ترغیب دینے کے لیے فرمایا۔ کہ روزہ رکھنا بیشک ایک مشکل امر ہے۔ مگر تمہاری بھلائی

اسی میں ہے +

۲۶۶۔ شہر رمضان۔ یعنی وہ روزے جو تم پر فرض کئے گئے ہیں۔ جیسا کہ کتب علیکم الصیام میں فرمایا۔ وہ شہر رمضان ہے۔ رمضان رمضان سے مشتق ہے جس کے معنی شدت گرمی کے ہیں +

۲۶۷۔ انزل فیہ القرآن یعنی اس مہینے میں نزول قرآن کریم کا ابتدا ہوا۔ اور انا انزلنہ فی لیلۃ القدر سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ابتداء نزول رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں ہوا +

القرآن قرء سے مشتق ہے۔ جس کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ چونکہ پڑھنے میں حمد و کلمات کو ایک دوسرے کے ساتھ لایا جاتا ہے۔ اس لیے قرء کے معنی پڑھنے کے بھی ہیں۔ قرآن اس پاک کتاب کا نام اس لیے رکھا گیا۔ کہ اس کے اندر کُل پاک کتابوں کی بلکہ ساری پاک تعلیم جمع کر دی گئی ہے۔ اور اگر قرء بمعنی تلاوت سے لیا جائے۔ تو یہ اس پاک کتاب کا گویا اعجازی نام ہے۔ کیونکہ یہ امر مسلم ہے۔ کہ دُنیا میں کوئی کتاب قرآن کے برابر پڑھی نہیں جاتی۔ بائبل کی اگر کثرت اشاعت مان بھی لی جائے تو بھی پڑھنے میں قرآن کریم کے برابر وہ نہیں پہنچتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ ہر ایک مسلمان دن میں پانچ دفعہ تو لازماً اس کو نمازوں میں پڑھتا ہے۔ علاوہ اس کے کہ کئی تلاوت ویسے بھی کیجاتی ہے۔ اور ہر ایک نماز میں کئی رکعت ہیں۔ اور اگر کوئی کتاب اس طرح پر نہیں پڑھی جاتی۔ پھر لاکھوں انسان اس کے حافظ ہیں۔ جو دن رات اس کی تلاوت کرتے ہیں +

۲۶۸۔ ہدی للناس و بیئت من الہدی والفرقان۔ ان الفاظ میں قرآن کریم کے تین کمالات کا ذکر فرمایا۔ اول یہ کہ یہ ہدایت ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں ہدایت کے مبینات یعنی واضح دلائل بھی ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ فرقان ہے یعنی حق و باطل میں امتیاز بھی کرتی ہے۔ فرقان کے معنی کے لئے دیکھو نوٹ ۷۰ وغیرہ بدرجہ رمضان کے مہینے میں ہوا تھا +

۲۶۹۔ و اذ انا سألک عبادی عنی فانی قریب۔ اس آیت کو رمضان کے ذکر میں لانے میں چھکت معلوم ہوتی ہے۔ کہ تا اس طرف اشارہ ہو۔ کہ رمضان میں قُرب الہی کی راہیں کھلتی ہیں۔ اور بوجہ تزکیہ نفس کے جو اس مہینے میں حاصل ہوتا ہے دُعائیں بھی زیادہ سُنی جاتی ہیں +

۲۷۰۔ اجیب دعوة الداع اذا دعان۔ ان الفاظ میں دُعا کے مسئلہ کو بیان فرمایا ہے۔

ہے۔ اور اپنی جانوں کے حقوق میں کمی کرنے سے یہی مراد ہو سکتی ہے۔ گویا اپنے نفس کے حقوق کو پورا ادا نہ کرنا اُس پر ظلم تھا۔ بعض نے اپنی جانوں کے حقوق کی کمی مراد نہیں لی۔ بلکہ اپنے لیے ثواب حاصل کرنے میں کمی مراد لی ہے۔ لیکن جس صورت میں کوئی محکم الہی نازل نہیں ہوا تھا۔ جس کی رو سے بیوی کے پاس جانا ناجائز ہوتا۔ تو اگر بالفرض کسی شخص نے اس پر اپنی رسم کی خلاف ورزی بھی کی ہو تو وہ ثواب میں کمی کے نام سے موصوم نہیں ہو سکتی۔ تاب علیکم کے معنی صرف اس قدر ہیں۔ کہ تم پر رجوعِ رحمت کیا۔ یعنی رحمت کا معاملہ تم سے کیا۔ اور عفا عنکم کے معنی ہیں۔ تم سے درگزر کی۔ سو یہ اس سختی کا دور کرنا ہے۔ جو پہلے لوگوں نے خود اپنے لیے کر رکھی تھی۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر فرمادیا۔ کہ تمہارے لئے رات کو کھانا پینا اور بیویوں کے پاس جانا منع نہیں ہے +

۲۷۵۔ حتیٰ یبیین لکم الخیط الالبیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اس میں بتایا کہ کھانے پینے وغیرہ سے کس وقت انسان رُکے خیط کے معنی دھاگے۔ اور خیط من الصبح کے معنی صبح کی سفید دھاری ہیں۔ اور مطلق خیط کے لفظ سے بھی یہ مراد لے لی جاتی ہے۔ جیسا تاج العروس میں ہے۔ کہ دن کے رات سے الگ ہونے پر جس کو پھٹنا کہتے ہیں۔ تبیین الخیط من الخیط کا محاورہ بولتے ہیں۔ اور مفردات میں اس کے معنی نکھے ہیں۔ ای بیاض النهار من سواد الیل۔ یعنی دن کی سفیدی رات کی سیاہی سے الگ ہو جائے۔ اور عدی بن حاتم کی ایک روایت لکھی ہے۔ کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ کہ میں نے دو رسیاں لیکر دیکھ لیا تھا جب سفید اور سیاہ رسیاں الگ الگ نظر آنے لگیں تو سمجھ لیا کہ اب وقت ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا۔ انما ذلک بیاض النهار و سواد الیل۔ پس ابتدائی وقت روزے کا وہ ہے جسے ہماری زبان میں پو پھٹنا کہتے ہیں۔ یا صبح صادق جب دن کی روشنی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور انتہائی وقت اس کا اتما الصیام الی الیل میں فرمایا یعنی رات کے شروع ہونے تک روزہ کو پورا کرو۔ چونکہ لیل غروبِ آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے غروبِ آفتاب تک روزہ کا اتمام ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ ستاروں کے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ لیل کے صلی معنی کو نہیں سمجھتے +

۲۷۶۔ انتم عاکفون فی المساجد اعتکاف کی حالت ایک خاص حالت ہے جس میں عورتی تعلقات سے بالکل علیحدگی اختیار کر لی جاتی ہے۔ اس حالت میں نبی نبی کے پاس جانا منع

۲۷۱۔ فلیستجیبوا لی ولیمتوا بی۔ جو شخص دُعا کی زیادہ قبولیت چاہتا ہے۔ اور امورِ تمہ میں اُس کی قبولیت کا خواستگار ہے اُسے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل فرمانبرداری اختیار کرے۔ اور کامل ایمان اللہ تعالیٰ پر لائے۔ لعلہم یرشدون فرما کر بتا دیا۔ کہ یہی کامیابی کی راہ ہے +

۲۷۲۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرَفَث الی فِساء کمر۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تھا۔ تو وعرب کے اندر یا بچھلے مذاہب کے اندر جو اچھی باتیں پائی جاتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان پر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ رمضان کا حکم نازل ہونے سے پہلے مسلمان عام طور پر یوم عاشورہ کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے یہود اور نصاریٰ کا روزہ تو غالباً آٹھ پر کا تھا۔ اسی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ مسلمان بھی جب روزہ رکھتے تھے تو صرف عشاء کی نماز تک کھانا پینا اور جماع جائز سمجھتے تھے جیسا کہ اکثر تفاسیر میں لکھا ہے لیکن اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ ایسا کوئی حکم منجانب اللہ ان پر نازل نہ ہوا تھا۔ اور ان الفاظ میں کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرَفَث الی فِساء کمر۔ اس پہلے طریق کو منسوخ کیا گیا ہے۔ نہ کہ کسی حکم الہی کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہو۔ اس طرح پر مسلمانوں کا روزہ جیسا کہ آگے ذکر آتا ہے۔ صحیح صادق سے غروب آفتاب تک قرار پایا۔ اور ایک امر الرَفَث الی فِساء کمر کا ذکر یہاں کر دیا۔ اور دوسرے امر یعنی کھانے پینے کے متعلق آگے ذکر فرما دیا۔ رَفَث کے معنی عموماً اس کلام کے لئے گئے ہیں۔ جس میں ایسے امر کا ذکر ہو۔ جس کا کھلے طور پر ذکر کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور یہاں رَفَث سے کنایہ مرد اور عورت کا تعلق ہے +

۲۷۳۔ هن لباس لکم و انتم لباس لھن۔ لباس کی دوسرے مقام پر دو اغراض ظاہری بیان کی گئی ہیں۔ یعنی اول یہ کہ شرمگاہوں کو ڈھانپنا ہے۔ اور دوسرے انسان کی زینت کا کام دیتا ہے۔ پس مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس کہہ کر مرد اور عورت کے تعلقات کی اصل حقیقت کو ظاہر فرمایا ہے۔ اور ینکاح کے لئے ایک تحریر بھی ہے +

۲۷۴۔ تحتانون الفسکم۔ اس کے اصل معنی تو صرف اس قدر ہیں۔ ن ظلموہا و تنقصون حظہا یعنی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ چونکہ پُرانی رسم کے ماتحت عشاء کے بعد کھانا پینا یا بیوی کے پاس جانا جائز نہ سمجھتے تھے۔ حالانکہ خدا ایٹھالے نے اُسے ناجائز نہیں فرمایا تھا۔ تو اس شدت کا جو اپنے نفس پر کرتے تھے۔ اختیار نام رکھا۔

ظاہر ہوتا ہے۔ کہ حلت و حرمت کا سوال تھا۔ ایسا ہی یسٹلونک کے ماتحت
یہاں بہت سے سوال ہیں جن میں سے اکثر میں جواب سے ہی سوال کا منشاء معلوم ہوتا ہے
مثلاً یسٹلونک عن الیثمی۔ اور یسٹلونک عن المہیض وغیرہ دیکھو اگلا نوٹ +
۲۸۱۔ قل ہی مواقیت للناس داہج۔ مواقیت میقات کی جمع ہے۔ جس کے معنی وقت
مقرر کے ہیں پس جواب یہ ہے کہ ہلال لوگوں کے لئے (یا لوگوں کے فائدہ کے لئے کیونکہ
ل انتفاع کے لئے آتا ہے) مقرر وقت ہیں۔ اور حج کے لئے (مقرر وقت ہیں) اس جواب
سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ لاہلۃ میں کچھ مخصوص ہلالوں یعنی مہینوں کا سوال تھا۔ حج
کے لئے جو مہینے مقرر ہیں۔ ان کا قرآن کریم میں ایک جگہ اور بھی ذکر ہے۔ الحج
اشھر معلومات۔ یہ معروضات مہینے شوال و قعدہ اور ذی الحج کے پہلے دس دن ہیں۔
لیکن لوگوں کے فائدہ کے لئے کون سے وقت خاص طور پر مقرر ہیں جن کا ذکر لفظ مواقیت
میں کیا ہے۔ یوں تو شبہ نہیں کہ بارہ مہینے ہی لوگوں کے فائدہ کیلئے مقرر ہیں مگر یہاں مقرر وقت
قرار دینے میں خاص غرض معلوم ہوتی ہے۔ اور چونکہ یہاں سے قتال کا حکم کھلے الفاظ میں شروع ہو جاتا
ہے۔ جو اس سے پہلے صرف اشارات کے رنگ میں ذکر ہوتا رہا ہے۔ اور چونکہ عرب کے اندر
چار مہینے خاص طور پر لوگوں کے فائدہ کے لئے مقرر تھے۔ کہ ان ایام میں جنگ باہل
بند ہو جاتی تھی۔ راستے کھل جاتے تھے تجارتیں شروع ہو جاتی تھیں۔ اور ان
چار مہینوں کی سارے ملک کے اندر ایسی عتت تھی۔ کہ کوئی شخص ان کی حرمت کو توڑنے
کی جرأت نہ کر سکتا تھا۔ اور انہی چار مہینوں کے اندر حج کے ایام بھی آ جاتے تھے۔
پس درحقیقت یہاں ہی مواقیت الناس میں انہی چار مہینوں کی طرف اشارہ ہے۔
کیونکہ جنگوں کے شروع ہو جانے کے ساتھ یہ اعلان بھی ضروری تھا۔ کہ آیا ان ایام
کے اندر مسلمان بھی جنگ کریں گے یا نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ چار مہینے تو تجارت کے لئے جو
جسمانی فائدہ ہے اور حج کے لئے جو روحانی فائدہ ہے مخصوص ہیں۔ اور اسی غرض
کے لئے مخصوص ہیں گے۔ پس یسٹلونک عن لاہلۃ میں انہی مخصوص ہلالوں
کے متعلق سوال تھا۔ اس کی تصریح اسی رکوع میں آگے چلکر خوب کر دی ہے +
۲۸۲۔ ولیس البربان تا تو البیوت من ظہورھا والکن البر من اتقی وانوا
البیوت من ابوالہما۔ ظہور ظہر کی جمع ہے۔ جس کے معنی پیٹھ ہیں۔ ان
الفاظ کے معنی کئی طرح پر کئے جاسکتے ہیں۔ سب سے پہلے تشریف اور اصم کا قول ہے۔
کان الرجل فی الحج حلیۃ اذا ہم لبثوا متسرع علیہ مطلوبہ لہم یدخل

ہے۔ اعتکاف مخوف سے ہے جس کے معنی ہیں۔ اقبال علی الشئ و ملازمتہ علی سبیل التعظیم لہ۔ یعنی کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا یا جھکنا اور اس کے ساتھ لگ جانا یا اس پر ٹھہر جانا اور اعتکاف شریعت میں آخری عشرہ رمضان میں مسجد میں ٹھہرنے کا نام ہے جس میں سوائے ضروری حاجات کے مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔
۲۷۷۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ ایک تو حدود کا توڑنا ہوتا ہے۔ مگر یہاں ان حدود کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان لكل ملک حمی وان حمی اللہ محارمہ فمن رتع حول الحمی یوشک ان یقع فیہ ہر ایک بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رکھ وہ چیزیں ہیں جن کو اُس نے حرام کیا ہے۔ پس جو شخص اس رکھ کے ارد گرد پھرتا ہے قریب ہے کہ اس کے اندر داخل ہو جائے۔
۲۷۸۔ وَلَا تَنَالُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اس حکم کو رمضان کے حکم کے ساتھ لانے کا یہ منشاء ہے کہ جب تم میں یہ قوت پیدا ہو گئی ہے۔ کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے حلال چیزوں کو بھی جب وہ ترک کرنے کا حکم دے تو ترک کر دیتے ہو۔ تو اب حرام طور پر یا باطل طریق پر ایک دوسرے کے مال کو کھانا ترک کرنا تمہارے لئے آسان ہے۔ درحقیقت دُنیا میں مال کا گننا ہی سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ یعنی مال کی محبت انسان پر ایسی غالب ہے۔ کہ ناجائز طور پر جب انسان کو مال حاصل ہو تو وہ اس کو لینے میں بہت ہی کم مضائقہ کرتا ہے۔ اور روزے درحقیقت انسان کے اندر وہ قوت پیدا کرتے ہیں۔ جس سے وہ مال کے ناجائز کھانے کو ترک کر سکتا ہے۔

۲۷۹۔ تَدْلُوا۔ اھا الی الحکام۔ اذلاء کے معنی القاء ہیں۔ اور اصل گنہگاروں میں ڈول کے ڈالنے کو کہتے ہیں۔ پس اذلاء سے مراد ذریعہ بنانا ہے۔ یعنی اپنے مال سے حکام کو رشوت دے کر دوسروں کے مالوں کو نہ کھاؤ۔ یا جھوٹی مقدمہ بازیوں پر روپیہ نہ لگاؤ۔
۲۸۰۔ یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلَةِ۔ اھلۃ ہلال کی جمع ہے۔ اور پہلی دوراتوں کے چاند پر ہلال کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد قمر کہلاتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک آخری دوراتوں کے چاند پر بھی ہلال کا لفظ بولا جاتا ہے۔

ہلالوں کے متعلق کیا سوال تھا۔ عموماً یہ خیال کیا گیا ہے۔ کہ چاند کے بڑھنے گھٹنے کا سوال تھا۔ مگر درحقیقت سوال کی نوعیت کا پتہ جواب سے لگتا ہے۔ یوں تو قرآن میں فرمایا۔ یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ تو اب اس کے یہ معنی نہیں کر سکتے۔ کہ یہ پوچھتے تھے۔ کہ شراب کس طرح بنائی جاتی ہے۔ یا جو کس طرح کھیلا جاتا ہے بلکہ جواب

کی اجازت دیجئی۔ مگر سورت الحج میں بھی چونکہ یہ اجازت نازل ہو چکی تھی۔ اور الحج کا نزول
مکہ میں ہوا۔ اس لئے قتال کی اجازت پر سب سے پہلی وحی سورت الحج کی یہ آیت ہے۔
اذن للذين يقتلون باهملهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين
اخرجوا من ديارهم بغیر حق ۱۹ ان يقولوا ربنا الله لیکن اس آیت میں
محض اجازت ہے۔ اور آیت زیر بحث میں محکم کا رنگ ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا
ہے کہ قتال کے بارے میں پہلی وحی سورت الحج کی وہ آیت ہے جو اوپر لکھی گئی ہے۔ اور
یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آیت زیر بحث جنگ کے شروع ہو جانے پر دلالت کرتی ہے اس
آیت میں تین شرطیں جنگ کرنے پر لگائی گئی ہیں۔ اول یہ کہ قتال فی سبیل اللہ ہو
دوسرے یہ کہ صرف اُن لوگوں سے جنگ ہو جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں تیسرے یہ
کہ جنگ میں زیادتی نہ ہو۔
سب سے پہلے فی سبیل اللہ کا لفظ قابل غور ہے مختصرین خصوصاً عیسائیوں نے
فی سبیل اللہ کے معنے لوگوں کو بوجہ مسلمان کرنے کے لئے ہیں۔ مگر یہ صرف اُن کے پانے
دماغوں کی اختراع ہے۔ قرآن کریم میں الفاظ فی سبیل اللہ ان معنوں میں ہرگز
نہیں آئے۔ صدقات کے ذکر میں اس سورت کے اخیر پر بار بار فی سبیل اللہ
فرمایا۔ تو کیا اس سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو بوجہ مسلمان کرنے کے لئے اپنے مالوں
کو خرچ کر دو۔ اول تو خدا ان الفاظ سے ہی کہ تم ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں
صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ فی سبیل اللہ کے معنے وہ نہیں جو عیسائی معترض کہتے ہیں
یہاں تو جنگ کی ابتدا دشمن کی طرف سے ہے مسلمانوں کو بڑے بڑے دکھ اور مصیبتیں
پہنچائی گئیں۔ اُن پر انہوں نے صبر کیا۔ اور آخر جب دشمن تلوار سے بالکل اُن کو
نیست و نابود کرنے پر نکل گیا۔ اور خود اسلام کی زندگی معرض خطر میں آگئی۔ تو تب
فی سبیل اللہ جنگ کرنے کا حکم ہوا۔ جس سے معلوم ہوا۔ کہ فی سبیل اللہ سے مراد
حفاظت اسلام ہے۔ بلکہ جب تک محض مسلمانوں پر ظلم تھے۔ اور جو مسلمان مارے
جاتے تھے۔ مگر ایسی حالت نہ تھی کہ خود اسلام کو نیست و نابود کرنے کا دشمن نے عزم کر لیا
ہو اُس وقت تک جنگ کا حکم نہیں دیا۔ گویا درحقیقت یہ جنگ حفاظت مال و املاک
یا حفاظت ملک۔ یا حفاظت جان یا حفاظت قوم کے لئے بھی نہ تھے۔ بلکہ محض سلیے
کہ اللہ تعالیٰ کا نام دُنیا سے نہ مٹایا جائے۔ اسی لئے اس کو فی سبیل اللہ کہنا کہا۔ نفعی
جنگ اس کا نام نہیں رکھا۔ ہاں ایک جگہ کمزور ایمان والوں کو سمجھانے کے لئے کہا۔

بیتہ من بابہ بل یا تیہ من خلفہ و یبقی علی ہذا الحالۃ حولا کا ملا۔
یعنی ایام جاہلیت میں عرب میں یہ رواج تھا۔ کہ جب کوئی شخص کسی اہم مقصد کو سامنے
رکھ کر اس کے پورا کرنے کا مصمم ارادہ کر لیتا تھا۔ تو وہ اپنے گھر میں دروازہ کی راہ
سے داخل نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ گھر کے پچھواڑے کی طرف سے داخل ہوتا تھا۔ اور پورا
ایک سال اسی طرح کرتا۔ بت پرستی کے ساتھ تو ہم پرستی ایک لازمی امر ہے پس یہاں
اس قوم کے بعض توہمات کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے۔ کہ تم جو کہ موحد اور ایک
خدا کے پرستار ہو۔ پس تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمہاری کامیابی کا مدار تو ہم پرستیوں نہیں
بلکہ اتقا پر ہے۔ جیسا کہ فکن البر من اتقی سے ظاہر ہے۔ اور اس موقع پر اس
توہم پرستی کا ذکر اسلئے کیا گیا ہے۔ کہ مسلمانوں کے سامنے بھی ایک عظیم الشان مقصد کا
حصول تھا۔ کیونکہ کفار کے ساتھ جنگیں درپیش تھیں۔ اور پھر خانہ کعبہ کا مسلمانوں
کے ہاتھ میں آنا ضروری تھا۔ تو اسلئے فرمایا کہ تمہاری کامیابی کا مدار جہلاء کی طرح توہم پرستیوں
پر نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کیسی مشکلات کا سامنا تھا۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت موسیٰ یا عیسیٰ علیہما السلام کی قوموں کی طرح کوئی تیار
قوم نہ تھی۔ جو بہت باتوں کو پہلے سے ہی مانتی ہو۔ بلکہ ایک ایسی قوم کو ترقی کے معراج پر
پہنچانا تھا جو اونے سے اونے حالت تک گری ہوئی تھی۔ پس ہر ایک قسم کے ذلیل خیالات
نکال کر ایک بلند مقصد پر پہنچانا یہ قرآن کریم کا ہی کمال تھا۔ اسی لئے آیت کے آخر
پر فرمایا۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ پس جہاں تو ہم پرستیوں کی جھوٹی عمارتوں
کو گرایا تقوے اللہ کی حقیقی عمارت کی بنیاد ڈالی۔ اور ایک خدا کے خون کے سوا ہر خوف کو سوچ قرار دیا
بعض نے یہ بھی کہا ہے۔ کہ عرب لوگ جب احرام باندھتے تھے تو سوائے چند مخصوص
قوموں کے جن کو ان کی شہرت اور عظمت کی وجہ سے جس سمت تھے۔ باقی کل قومیں اپنے
گھروں میں پچھواڑے کی طرف سے داخل ہوا کرتی تھیں۔ تو چونکہ یہاں حج کا ذکر
تھا۔ اسلئے اس غلط رسم کو روکا۔ اور بعض نے اس کلام سے مجاز مراد لیا ہے۔ یعنی گھر
میں پیٹھ کی طرف سے داخل ہونا کنایہ ہے صراط مستقیم سے ایک طرف ہونے پر اور دروازہ
سے داخل ہونا کنایہ ہے طریق مستقیم کو اختیار کرنے پر +

۲۸۳۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم و لا تعدوا۔ قرآن کریم کی ترتیب
میں یہ سب سے پہلی آیت ہے۔ جس میں قتال فی سبیل اللہ کی اجازت یا حکم دیا گیا ہے۔ اور
ربیع اور ابن زید کا قول ہے۔ کہ بحاظ نزول بھی یہ سب سے پہلی آیت ہے جس میں قتال

ان تینوں شرطوں نے اگر ایک طرف اسلامی جنگوں کو معمولی ملکی جنگوں سے الگ کر دیا۔ تو دوسری طرف اس سے پہلے جس قسم کے مذہبی جنگ ہوتے تھے ان کی سختی کو بھی بالکل دور کر دیا۔ یہودیوں کے مذہبی جنگوں کے مقابلہ میں اسلام کے یہ مذہبی جنگ نرمی رحمت ہی رحمت تھے۔ کیونکہ یہودیوں کے جنگوں میں دشمن کے بچے عورتیں بوڑھے تہ تیغ کر دیے جاتے تھے۔ اور ایک متنفس بھی زندہ نہ بچھوڑا جاتا تھا۔ بلکہ مویشیوں تک فنا کر دیے جاتے۔ اور کھیتوں اور باغوں اور گھرنے کے مال و اسباب بلکہ خود مکانات کو آگ کے سپرد کیا جاتا۔ سو یہودیوں کے جنگ دشمن کے قطعی استیصال کے لیے اور اُس کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے ہوتے تھے۔ مگر اسلام کے جنگ صرف اُس دشمن کی حد اعتدال کے اندر سزا کے لیے تھے جس نے اسلام کی بیعت کئی اور اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے کمر باندھ لی تھی۔ افسوس ہے کہ اس تہذیب کے زمانے میں بھی یورپ کے ملکی جنگ یہودیوں کے مذہبی جنگوں سے زیادہ قریب ہیں۔ گو قوانین بین الاقوام میں اسلامی جنگوں کے اعتدال کی طرف بیان پایا جاتا ہے۔ ہاں ان قوانین پر جنگ کے وقت میں جو انتہائی جوش و غضب کا وقت ہوتا ہے عمل کر کے دکھانا ہر ایک شخص کا کام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اُس اعتدال کا کمال عین جنگوں کے اندر دکھایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنگوں کے احکام کے اندر بار بار تقویٰ اور اعتدال اور انصاف اور عفو اور درگزر کی تعلیم دی جاتی تھی +

۲۸۴۔ واقتلوہم حیث تفتقوہم۔ اور جہاں کہیں ان کو پاؤ قتل کر دو۔ ان الفاظ سے یہ نتیجہ نکالنا کہ جہاں کوئی غیر مسلم ملے اُسے قتل کر دینا چاہیے سراسر حماقت ہے۔ ہر ایک غیر مسلم سے تو جنگ کرنے کا بھی حکم نہیں بلکہ جیسا کہ پہلی آیت اور اُس کے نوٹ سے ظاہر ہے صرف ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم ہے جو پہلے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اور اقتلوہم میں ہم کی ضمیر الذین یقاتلونکم کی طرف جاتی ہے۔ اس آیت میں غیر مسلموں کا تو نام نہیں۔ نہ اس سے پہلی آیت میں ہے۔ بلکہ شروع رکوع سے گفار یا غیر مسلموں کا تو ذکر تک نہیں آیا۔ پس اقتلوہم میں ہم سے مراد گفار نہیں۔ بلکہ وہی ہیں جن کا ذکر پہلی آیت میں ہے۔ یعنی الذین یقاتلونکم۔ یادہ لوگ جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ یا جنگ کرنے میں ابتدا کر چکے ہیں۔ پس انہی کو جہاں پائے جائیں قتل کرنے کا حکم ہے۔ اور اس میں کیا شک ہے

تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اِرَادُوا (آل عمران ۶۶) یعنی آؤ اللہ کی راہ میں
یعنی اللہ کے نام کو مٹائے جانے سے بچانے کے لئے جنگ کرو۔ اور اگر یوں نہیں سمجھتے
تو کم از کم یوں ہی سمجھ لو کہ دفاع کے لئے تو یہ جنگ کرنا اب امر مجبوری ہو گیا ہے۔ چنانچہ
بھی وجہ ہے کہ بدر کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعائیں کر رہے تھے۔ تو
آپ کے منہ سے یہی الفاظ نکلے۔ اَللّٰهُمَّ اِنْ اَهْلَكَ هَذِهِ الْعَصَابَةَ فَلَنْ
تَعْبُدَ فِيهَا رِضًا اَبَدًا۔ اے خدا اگر تو نے ان مٹھی بھر مسلمانوں کو ہلاک کر دیا۔ تو
بھڑکھڑکھ میں تیری عبادت کبھی نہ ہوگی۔ اس سے بھی فی سبیل اللہ کے معنوں پر
روشنی پڑتی ہے۔ پس اسلامی جنگوں یعنی اُن جنگوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کرنی پڑیں۔ یہ ایک خصوصیت ہے۔ کہ وہ نہ تو ملک اور قوم کے لئے اور نہ ہی مال اور
سلطنت کے لئے تھیں۔ بلکہ محض اس غرض کے لئے کہ تاکفیر اسلام کا نام و نشان
دنیا سے نہ مٹا دیں +

دوسری شرط جو لگائی گئی وہ یہ ہے۔ کہ تم صرف ان لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے ساتھ
کرتے ہیں۔ اس میں اگر ایک طرف یہ بتا دیا کہ ابتدا پھر بھی کسی صورت میں تمہاری
طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ دشمن جنگ میں ابتدا کرے۔ تو پھر تم بھی کرو۔ تو
دوسری طرف یہ بھی واضح کر دیا۔ کہ ہر ایک متنفّس دشمن نہیں۔ اسی بناء پر اسلام
کی جنگوں میں یہ حکم تھا۔ کہ کسی بوڑھے یا بچے یا عورت کو قتل نہ کیا جائے۔ مگر چونکہ
اُس وقت ان تین قسموں کو جھوڑ کر باقی ساری قوم دراصل جنگ میں شامل ہوتی تھی۔
اور سب لوگ جو ہتھیار اٹھانے کے قابل ہوں۔ جنگ میں شامل ہوتے تھے۔ فوج
معمولی آبادی سے ملحدہ نہ ہوتی تھی۔ اس لئے آج ہم اسی بناء پر اس نتیجہ پر۔ بھی
پہنچتے ہیں۔ کہ اس زمانہ میں الذین یقاتلون کفر میں صرف افواج شامل ہونگی۔
اور عام ملکی آبادی مستثنیٰ رہیگی۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے
ماتحت راہبوں کو خواہ وہ ہتھیار اٹھانے کے قابل ہوں مستثنیٰ کر دیا۔ کیونکہ اُن کا
کام جنگ کرنا نہ تھا +

تیسری شرط یہ ہے۔ کہ جنگ کے اندر ضرورت جنگ سے تجاوز نہ کیا جائے۔
جنگ کی اصل غرض تو دشمن کو کمزور کرنا ہے۔ پس جب وہ حاصل ہو جائے۔ تو خواہ مخواہ
جان و مال کا اتلاف جائز نہیں۔ اسی لئے یہ بھی حکم تھا۔ کہ دشمن کے مکانات کو اُن کے
کھیتوں کو خواہ مخواہ تباہ نہ کیا جائے +

۱۹۱

بڑھ کر ہے۔ لفظ فتنۃ کی مزید تشریح کے لیے دیکھو نوٹ ۲۸۹ +
۲۸۷۔ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يَقَاتِلُوا كُفْرَهُمْ۔ مسجد حرام کی حدود میں جنگ کرنا عرب کے اندر جائز نہ سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی اس پاک گھر کی حرمت کا مجرماً الحاظ رکھو۔ حتیٰ کہ اُس کی حدود کے قریب بھی جنگ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ان حدود کے اندر جنگ کی ابتدا کریں +

۱۹۲

۲۸۸۔ فَاِنْ اِنْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ انتھو اے منے ہیں مگر جاؤں باز آجائیں یعنی اگر مسلمانوں کو دُکھ دینے سے رک جائیں جس کا ذکر لفظ فتنۃ میں کیا ہے۔ تو تم مٹنا کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے۔ وہ خطا کاروں سے غفر اور رحم کا معاملہ کرتا ہے اور اصل غرض تو فتنۃ کو روکنا ہے +

۲۸۹۔ وَ قَتَلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلّٰهِ۔ اسی آیت کے معنوں پر اس ساری بحث کا آخری دار و مدار رکھا گیا ہے۔ جو اسلامی جنگوں کی انتہائی غرض سمجھی گئی ہے۔ لفظی معنی تو ان الفاظ کے صرف اس قدر ہیں۔ کہ تم ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنۃ نہ رہے۔ اور دین اللہ کے لیے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ان الفاظ سے کیا مطلب ہے، معترضین اسلام کا یہ خیال ہے۔ کہ اس سے مراد یہ ہے۔ کہ اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک کفر اور شرک باقی نہ رہے۔ اور سب لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اس بات کی شہادت کہ یہ معنی درست نہیں اسی قدر کافی ہے۔ کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کیا۔ کیونکہ آپ نے تو متعدد موقعوں پر کفار کے ساتھ صلح کی۔ اور بالخصوص صلح حدیبیہ کا واقعہ تو ہر ایک شخص کو معلوم ہے جس میں آپ نے ایسی شرائط کے ساتھ جو مسلمانوں کیلئے بظاہر مفید نہ تھیں کفار کے ساتھ صلح کی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوتا۔ کہ جب تک سب مسلمان نہ ہو جائیں اس وقت تک جنگ کرتے جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بار بار کفار سے صلح کرتے ہیں۔ جن میں تو اتر عہد ناموں کو کھنڈ ٹوڑ ڈالنے لگے۔ جیسا کہ بیقضون عہد نامہ فی کل مرة سے ظاہر ہے۔ اور کیوں آپ کو قرآن کریم میں مجھم ہوتا فَاِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا۔ کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اس طرح پر نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی قرآن کے خلاف نہیں ٹھہرتا۔ بلکہ خود قرآن کا ایک حکم دوسرے کے مخالف ہو جائیگا۔ کیونکہ ایک جگہ تو گویا یہ حکم دیتا ہے۔ کہ لڑائی بند نہ کرو جب تک سارے کافر مسلمان نہ ہو جائیں جیسا کہ معترضین کا خیال ہے۔ اور دوسری جگہ یہ حکم دیتا ہے۔ کہ اگر کافر صلح کی طرف

کہ جب ایک دشمن مسلمانوں کے استیصال کے لیے کمر بستہ ہو رہا تھا۔ تو کیا اب اس کے بالمقابل یہ کہا جاتا کہ وہ تو جہاں تم کو پائے گا قتل کرنے کی کوشش کریگا۔ مگر تم کو اس کے قتل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آخر جب دشمن سے جنگ چھڑ چکی ہے۔ تو اب وہ دشمن خواہ کہیں ہو ضروری ہے۔ کہ اُس کو قتل کیا جائے ۛ

۲۸۵۔ وَاخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ اخْرَجُوهُمْ۔ جہاں سے اُنھوں نے تم کو نکالا وہاں سے تم ان کو نکال دو۔ اس میں گویا یہ بتایا ہے۔ کہ جنگ کب تک جاری رہے۔ اس میں جنگ کا جاری رہنا قصاص کی حد تک جائز رکھا ہے۔ وہ جگہ جہاں سے ان لوگوں نے جواب مسلمانوں سے جنگ کر لے تھے نکالا تھا نہ تھی۔ اور گوان کی طرف سے جنگ کی ابتدا کیے بغیر اسلام نے جنگ کا حکم نہیں دیا۔ مگر اب جب جنگ شروع ہو گئی تو یہ بالکل حق تھا۔ کہ جہاں سے مسلمان بھرنے لگے تھے وہ جگہ واپس لے لی جائے۔ اس میں جنگوں کے اندر آخری کامیابی کی پیشگوئی بھی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ اُن اسلامی جنگوں کی غرض دشمن کو نیست و نابود کرنا یا مسلمان کرنا نہ تھی۔ بلکہ صرف اپنے جائز حقوق کو قائم کرنا اور اُن چیزوں اور حقوق کو واپس لینا تھا۔ جن سے وہ ظلم سے اور ناحق محروم کیے گئے تھے ۛ

۲۸۶۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ فتنہ کے معنوں میں لکھا ہے۔ اصلہا عرض الذہب علی النار ولا ستخلاصہ من الغش۔ یعنی اصل اس کا سونے کا آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اس غرض کے لیے کہ تاکھوٹ اور میل بالکل الگ ہو جائے۔ اور فتنہ اور فتن کے الفاظ قرآن کریم میں ان اذیتوں کے متعلق استعمال ہوئے ہیں۔ جو کفار کی طرف سے مسلمانوں کو پہنچتی تھیں۔ جیسا کہ آیت ان الذین فتنوا المؤمنین والمومنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم سے ظاہر ہے۔ ایسا ہی فرمایا۔ ومن الناس من یقول امنا باللہ فاذا اودى فی اللہ جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ۔ یہاں اس انداز کا نام جو اللہ کی راہ میں دی جائے فتنہ رکھا ہے۔ ایسا ہی ایک جگہ فرمایا ان خفتہم ان یفتنکم الذین کفروا۔ یعنی کفار کی طرف سے ایذا پہنچنے کا خطرہ ہو اور یہاں تو خود اخرجوہم من حیث اخرجوہم کہ کر ظاہر کر دیے۔ کہ یہاں فتنہ سے مراد مسلمانوں کا اُن کے گھروں سے نکالا جانا ہے۔ یعنی یہ حکم کہ جنگ کو اس وقت تک جاری رکھو جب تک ان کفار سے مسلمانوں کے وہ حقوق مل جائیں۔ جن سے انہیں بھروسہ نہ کیا گیا ہے۔ اسلئے ہے کہ بلا قصور وطن سے بی وطن کر دینا اور مال و املاک کا چھین لینا قتل سے بھی

کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کا خون حرام کیا ہے۔ انھوں نے کہا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ آپ نے جواب دیا ہم نے جنگ کیا یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہا اور دین اللہ کے لیے ہو گیا۔ اور تم چاہتے ہو کہ جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ہو جائے اور دین غیر اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب اس روایت سے نہایت صفائی سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ لوگ فتنہ کے لفظ کے کیا معنی سمجھتے تھے۔ وہ فتنہ سے مراد کفر و شرک نہیں لیتے تھے۔ بلکہ ظلم اور فساد اور دکھ دینا یہی محض فتنہ کے اُن کے نزدیک تھے۔ انہی معنوں میں حضرت ابن عمرؓ نے فتنہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور انہی معنوں میں دونوں سائلوں نے۔ اور حضرت ابن عمرؓ نے آخری الفاظ میں کہ تم اب اس لیے جنگ کرتے ہو کہ ایک فتنہ کھڑا ہو جائے اور دین غیر اللہ کے لیے ہو جائے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے لیے یا غیر اللہ کے لیے دین کے ہونے کے کیا معنی ہیں۔ گویا درحقیقت فتنہ کا ہونا دین کا غیر اللہ کے لیے ہونا ہے۔ اور فتنہ باقی نہ رہنا یہی دین کا اللہ کے لیے ہونا ہے۔ ورنہ حضرت ابن عمرؓ کا یہ منشاء نہ تھا۔ کہ تم اب اس لیے جنگ کرتے ہو کہ خدائے واحد کی پرستش کو مٹا کر یا دین اسلام کا خاتمہ کر کے پھر کفر اور شرک کو پھیلادو۔ بلکہ مطلب یہ تھا کہ جب ایک فتنہ برپا ہوگا تو پھر لوگوں کی دین کے معاملہ میں وہ آزادی نہ رہیگی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہو ۛ

انہی معنوں کی تائید میں قرآن کریم کی سورۃ حج کی وہ آیت ہے۔ جس میں جنگ کی اجازت دے کر جنگ کی اصل غرض کو بیان کیا ہے۔ وَلَوْ لَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بَعْضًا لَّهُدَمَتِ صَوَامِعُ وَبِيعَ وَصُلُوتٌ وَمَسْجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ یعنی اگر اب ان لوگوں کی شہادتوں کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے دفعیہ نہ کر دیا جائے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ راہبوں کے خلو تخانے اور گرجے اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام بہت لیا جاتا ہے برباد ہو جائیں۔ تو گویا درحقیقت اسلامی جنگوں کی غرض یہ تھی کہ مذہبی خلو تخانوں کو۔ گرجوں کو۔ ہر مذہب کی عبادت گاہوں کو مسجدوں کو بچا یا جائے۔ یا بالفاظ دیگر سب مذاہب کی حفاظت کی جائے۔ اور اسی غرض کو بالفاظ دیگر یہاں ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ وَكَيُونِ الدِّينَ لِلَّهِ۔ دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ زید و بکر کا جبراس میں کوئی نہ ہے ۛ

۲۹۰۔ فَاتَّخَذُوا فَلَاحًا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ یعنی اگر یہ اب بھی فتنہ۔ سے رک جائیں مسلمانوں کو دکھ دیتا۔ چھوڑ دیں دین کے معاملہ میں جبر نہ کریں تو بکھر ہم بھی سزاؤں سے اٹھالیں گے۔ کیونکہ نہ تو ظالموں کے لیے ہے۔ اگر یہ ظلم ترک کر دیں تو سزا بھی ہر وقت کر دی جائیگی۔

مائل ہوں تو صلح کر لو۔ پس ان معنوں کے جو مترضین پیش کرتے ہیں غلط ہونے پر قطعی اور کافی شہادت ہے ۶

اب سوال یہ ہے کہ بھرا ان الفاظ کے کیا معنی ہونگے۔ سب پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لفظ فتنۃ کے کیا معنی مراد لیے جاسکتے ہیں۔ اس لفظ کے اصلی معنی اور بھرا قرآن کریم کی آیات سے بعض شہادتیں کہ اس پاک کتاب میں یہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نوٹ ۲۷۷ میں دی گئی ہیں جہاں یہ دکھایا گیا ہے کہ کفار کی طرف سے جو انہ مسلمانوں کو پھینچائی جاتی تھی۔ اُن کو گھروں سے نکالا جاتا تھا۔ ان کو مار ڈالا جاتا تھا۔ اسی کا نام قرآن کریم نے فتنۃ رکھا ہے۔ صحیح بخاری میں یہی معنی لفظ فتنۃ کے کیئے ہیں۔ جہاں حضرت ابن عمر کی ذیل کی روایت موجود ہے۔ کان ۴۸ سلام قلیلا نکان الوجہ لفتن فی دینہ اما قتلوه واما یعذبوا حتی کثر صلا سلام فلم تکن فتنۃ۔ مسلمان تھوڑے تھے۔ سو ایک شخص کو اس کے دین کی وجہ سے دُکھ دیا جاتا تھا (یعنی) یا اُسے قتل کر دیتے یا ویسے دُکھ پہنچاتے یہاں تک کہ اسلام بڑھ گیا۔ سو پھر فتنۃ یعنی دُکھ دیا جانا باقی نہ رہا۔ اس روایت سے نہ صرف لفظ فتنۃ کے معنی ہی صاف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ سارے فقرہ کا تھوڑا سا تفسیر کے معنی واضح ہو جاتے ہیں ۶

اسی طرح یہ تو دکھایا جا چکا ہے۔ کہ کیون الدین للہ کے یہ معنی نہیں ہو سکتے۔ کہ کل لوگ مسلمان ہو جائیں۔ بلکہ درحقیقت ان الفاظ میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے جس کا ذکر لا تکون فتنۃ میں ہے۔ کیونکہ جب دین کی وجہ سے دُکھ نہ دیا جائیگا۔ تو پھر دین محض اللہ کے لئے ہوگا۔ اور دین کا اللہ کے لئے ہونا یہی ہے۔ کہ اس میں جبر باقی نہ رہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ علاوہ انہیں بخاری کی ایک روایت سے ان الفاظ کے معنی خوب واضح ہوتے ہیں۔ عن ابن عمر انا لا راجلان فی فتنۃ ابن الزبیر فقال ان الناس صنعوا وانت ابن عمر وصاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما یمنعک ان تخرج فقال یمنعنی ان اللہ حرم دم اخي فقال الم یقل اللہ فقا تلوهم حتی لا تکون فتنۃ فقال تا تلنا حتی لم تکن فتنۃ وکان الدین للہ وانتم تریون ان تقا تلوا حتی تکون فتنۃ وکیون الدین لغير اللہ۔ یعنی ابن الزبیر کے فتنہ میں دو شخص حضرت ابن عمر کے پاس آئے۔ اور انہوں نے کہا۔ کہ لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اور آپ حضرت عمرؓ کے بیٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ کیوں نہیں نکلتے۔ آپ کے جواب دیا مجھے یہ بات روکتی ہے۔

لیکن ان الفاظ کے معنی ہم یوں نہیں کر سکتے کہ جو تم پر زیادتی کرے۔ تم بھی اُس پر ویسی زیادتی کرو جیسی زیادتی اُس نے تم پر کی ہے۔ کیونکہ زیادتی کرنے والے کو درحقیقت سزا دی جاتی ہے یا اسکی زیادتی کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ وہ فعل خود زیادتی نہیں بلکہ عین حق ہے۔ پس زیادتی کرنے والے کا مقابلہ کرنا اپنے حق سے تجاوز نہیں۔ اور اس لئے فاعل اعلیٰ کے معنی یوں نہیں کیئے جائیں گے کہ تم اس پر زیادتی کرو۔ بلکہ ترجمہ یوں ہوگا۔ کہ تم اسکی زیادتی کا مقابلہ کرو یا جواب دو۔ یہی معنی مفسرین اور اہل لغت نے کیئے ہیں۔ چنانچہ مفردات میں ہے۔ اے قابلوہ بحسب اعتدائہ۔ یعنی اُس کی زیادتی کے مطابق اس کا مقابلہ کرو۔ ہر کی سزا کا ذکر انہی الفاظ میں کیا جاتا ہے ویکھو نوٹ ۷۴

۲۹۳۔ وانیفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اپنے ہاتھوں سے اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بخاری میں اس کے متعلق ہے۔ نزلت فی النفقۃ یعنی یہ آیت خرچ کرنے کے بارے میں اُتری۔ اور خود سیاق و سباق عبارت چاہتا ہے۔ کہ اس آیت میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور چونکہ فی سبیل اللہ کا لفظ قرآن کریم میں جہاد پر بولا گیا ہے۔ اسلئے ظاہر اور صاف معنی اس آیت کے یہی ہیں۔ کہ چونکہ تم کو جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جہاد کے لئے اموال کی ضرورت ہے۔ اس لئے اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کیونکہ اگر ایسا نہ کرو گے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہو گے۔ جب دشمن اس بات پر ٹٹلا ہوا تھا۔ کہ وہ مسلمانوں کا نام و نشان دُنیا سے مٹا دے۔ تو اب اُس کے بالمقابل تیاری نہ کرنا اور روپیہ اور مال صرف کرنے سے بچنا درحقیقت خود ہلاکت کو اپنے اوپر لانا تھا۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں ہے۔ کہ جب قتال کی اجازت نازل ہوئی تو ایک شخص نے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس زاد نہیں۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینفقوا فی سبیل اللہ وان یتصدقوا وان لا یلقوا ایدیکم عن الصدقۃ ولو لبشق تمرۃ لتحمل فی سبیل اللہ فیہلکوا فنزلت ہذا لا یتہ علی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس شخص کی عرض پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور صدقہ کریں اور اپنے ہاتھوں کو صدقہ سے نہ روکیں خواہ کھجور کا ٹکڑا ہی ہو جو اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی کے مطابق آیت نازل ہوئی احسان کا حکم جو اس کے بعد ہے اسی

یہ اسی کے ہم معنی ہے جو آیت ۱۹۲ میں فرمایا فان اتقوا فان اللہ غفور رحیم اگر یہ رک جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحم کا معاملہ ان سے کرنے کے لئے تیار ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کبھی کھٹار ان شرائط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے پر راضی ہوتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو دکھ نہیں دیں گے ان پر جڑھائی نہیں کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفور صلح کر لیتے تھے۔ اسی کے مطابق قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔ فان جنحوا للسلم فاجنح لها۔ اور جب ذرا صلح ہوتی تھی تو کثرت سے کفار اسلام میں غرض تو فتنہ کا دور کرنا تھا۔ اور جب ذرا صلح ہوتی تھی تو کثرت سے کفار اسلام میں داخل ہونے لگ جاتے تھے یہی وجہ تھی کہ کھٹار کو قدر پڑ جاتی تھی۔ اور وہ بھر معاہدات توڑ کر اسلام کی ترقی کو تلوار کے ذریعہ سے روکنا چاہتے تھے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ان الفاظ

میں الذین یقتضون عہدہم فی کل مرقع +

۲۹۱۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینہ کے بدلے میں اور تمام حرمت والی اشیاء میں قصاص ہوگا۔ جیسا کہ اس سے پہلے نوٹ ۲۷ میں ذکر ہو چکا ہے۔ عرب میں چار مہینے حرمت والے تھے جن میں تمام قومی جنگیں رک جاتی تھیں تجارتیں کھل جاتی تھیں۔ اور لوگ امن وامان سے سفر کر سکتے تھے۔ کوئی شخص سخت سے سخت دشمن کو کچھ نہ کہہ سکتا تھا۔ جب اسلامی جنگوں کے احکام نازل ہوئے تو حرمت والے مہینوں میں جنگوں کے حکم کا ذکر ہونا بھی ضروری تھا۔ اسلام چونکہ ہر ایک پہلو میں حرمت ہی رحمت تھا اسلئے ان مہینوں کی حرمت کو اسی طرح برقرار رکھا۔ ہاں چونکہ کفار نے تو مسلمانوں کے دکھ دینے میں حرمت والی چیزوں کی بھی پرواہ نہ کی تھی۔ یہاں تک کہ خود مسجد الحرام میں مسلمانوں کو دکھ دینے لگے۔ اسلئے فرمایا کہ اگر یہ کافر حرمت والے مہینوں میں جنگ کریں تو قصاص کے رنگ میں مسلمان بھی مجبور ہوں گے۔ کہ ان مہینوں کے اندر جنگ کریں۔ اور یہی صورت باقی حرمت والی چیزوں میں ہوگی۔ یعنی یہی شہر الحرام والا حکم بلد الحرام اور حالت احرام کے لئے ہوگا۔ یہی حرمت ہیں۔ یعنی نہ حرمت والے مقام کے اندر جنگ ہوگی نہ حالت احرام میں جنگ ہوگی۔ حرمت والے مہینے چار ہیں۔ یعنی ذیقعدہ۔ ذی الحجہ۔ محرم۔ رجب +

۲۹۲۔ فمن اعتدے علیکم فاعتدا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم۔ جو شخص تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے۔ ویسا ہی جواب اس کی زیادتی کا تم کو خود اعتداع کے معنی لغت میں مجا و نزق الحق کے ہیں۔ یعنی حق سے یا حد سے تجاوز کرنا۔

ہیں۔ کہ قرُبانی کو کسی شخص کے ہاتھ حرم میں بھیج دے اور قربانی کے دن سرمنڈوائے یا عمرہ کی صورت میں کوئی خاص دن مقرر کر لے۔ کہ اس دن قرُبانی کر دی جائیگی۔ مگر یہ سب کچھ خالی نہیں *۔

۲۹۷۔ فَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِإِذَى مِنْ رَسُولٍ فَفَدِيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ سرکا منڈوانا تو قربانی کے ذبح کرنے کے بعد ہے لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی دُکھ ہو تو پہلے بھی سرمنڈوا سکتا ہے یا حالت احرام کی کسی خصوصیت سے مستثنیٰ ہو سکتا ہے۔ جیسے بیماری کی صورت میں لباس کے معاملہ میں لیکن اس صورت میں فدیہ کے طور پر یا (تین دن کے) روزے رکھے یا (چھ) مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کوئی قرُبانی دے *۔

۲۹۸۔ فَإِذَا أَنتَحَرْتُمْ۔ جب اُٹھ کر حالت میں ہو جاؤ۔ ان الفاظ سے بھی احصاء کا منشاء زیادہ تر دشمن کی روک ہی معلوم ہوتی ہے۔ اور ان الفاظ میں ایک بیشک کوئی بھی ہے مگر گو اس وقت خوف کی حالت ہے اور دشمن کی طرف سے دُکھ و ٹیس پیش آرہی ہیں۔ لیکن وہ وقت بھی آجائیکا۔ کہ جب خوف کی حالت بدل کر امن ہو جائیکا *۔

۲۹۹۔ فَن تَمْتَعُ بِالْعِمْرَةِ إِلَىٰ الْحَجِّ۔ جو عمرہ کی وجہ سے حج کے لئے فائدہ اُٹھائے۔ ان الفاظ کا مطلب سمجھنے کے لئے یہ جانتا ضروری ہے۔ کہ تمتع حج میں کیا چیز ہے۔ سو حج میں قسم پر ہے۔ افراد۔ قرآن۔ تمتع۔ افراد تو یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہوں یعنی حج کرنے کے بعد عمرہ کے لئے احرام باندھے۔ یا حج کے مہینوں سے پہلے عمرہ کر لے۔ اور پھر اسی سال میں حج کے مہینوں میں حج کرے۔ قرآن یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں حج اور عمرہ کی اکٹھی نیت کرے۔ اور دونوں کے لئے احرام باندھے۔ یا حج کے مہینوں میں صرف عمرہ کے لئے احرام باندھے لیکن عمرہ کا احرام کھولنے سے پہلے حج کو ساتھ ملا لے۔ اور تمتع یہ ہے۔ کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کے لئے احرام باندھے اور عمرہ کے سارے ارکان کو پورا کرے۔ پھر اسی سال حج کرے۔ اور اسے تمتع اسلئے کہتے ہیں کہ تمتع کے معنی ہیں فائدہ اُٹھانے کے۔ اور جو شخص عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد احرام کھول دیتا ہے اور پھر اپنے وقت پر حج کرتا ہے۔ وہ درمیانی وقت میں بوجہ حالت احرام میں نہ ہونیکے اُن چیزوں سے فائدہ اُٹھاتا ہے جو حالت احرام میں ممنوع ہیں۔ پس اس طرح ایک شخص عمرہ کی وجہ سے حج کے لئے فائدہ اُٹھا لیتا ہے لیکن اس فائدہ کے لئے یہ ضروری قرار دیا ہے۔ کہ یا تو کوئی قرُبانی کرے جو اُسے میسر آئے۔ اور اگر قرُبانی میسر نہ آئے تو تین دن کے روزے حج میں اور سات دن کے روزے واپس آ کر رکھے۔ گویا دس

معنی کا مؤید ہے +

آج بھی مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ کہ ان کے مذہب پر کس قدر حملے ہو رہے ہیں۔ اور اگر وہ اپنے اموال کو اشاعت اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں نہ لگا دیں گے۔ تو وہ خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہوں گے۔ اور درحقیقت ہلاکت توصاف نظر آتی ہے۔ کاش اب بھی مسلمان اپنی ذاتی مصائب کو دین کی مصیبت عظمیٰ کے سامنے بیچ سمجھیں اور اپنے آرام اور آسائش کو خدا کے دین کے لیے قربان کر دیں +

۲۹۴۔ واتموا الحج والعمرة لله۔ حج اور عمرہ کا اللہ کے لیے اتمام کرو۔ یعنی ان کے سائے ارکان اور عین کو پورا ادا کرو۔ قتال کے ذکر میں حج اور عمرہ کا ذکر ان مشکلات کی وجہ سے ہے جو اس وقت دشمنوں کی طرف سے پیش آرہی تھیں۔ کہ وہ مسلمانوں کو بعض وقت حج سے بھی روک دیتے تھے۔ چنانچہ اسی کی طرف اشارہ اس سے اگلے الفاظ فان احصرتم میں ہے اور مجملہ اغراض قتال کے ان مذہبی رُکاوٹوں کا دور کرنا بھی تھا +

حج اور عمرہ کے معنوں اور ان میں فرق کے لیے دیکھو نوٹ ۲۳۸۔ حج کے ارکان پانچ ہیں۔ احرام عرفات میں ٹھہرنا۔ بیت اللہ کا طواف سعی بین الصفا والمروہ۔ سر کا منڈوانا + ۲۹۵۔ فان احصرتم فما استيسر من الهدي۔ اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی جیسی کچھ میسر آئے کر دو۔ اس وقت کی بڑی رُکاوٹ تو دشمنوں کی طرف سے تھی۔ مگر چونکہ لفظ عام ہیں۔ اسلئے بیماری کے سبب سے اگر رُکاوٹ پیش آجائے تو وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ گو بعض مفسرین اور اہل لغت کا خیال ہے۔ کہ محصور سے مراد صرف وہی ہو سکتا ہے۔ جس کو دشمن نے روک دیا ہو۔ جیسا کہ احصرتم فی سبیل اللہ میں مراد ہے +

الهدی۔ ہدیہ کی جمع ہے۔ اور اس سے مراد وہ جانور ہیں۔ اُونٹ ہو۔ گائے بکری ہو یا بھید جن کو حاجی قربانی کے لیے بیت اللہ کو لیجاتے ہیں۔ کیونکہ وہ بمنزلہ اس ہدیہ کے ہے جو کسی شخص کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پس یہ قربانیاں درحقیقت قرب الہ اللہ کی غرض سے کی جاتی ہیں۔ اور یہی ان کی اصل غرض ہے۔ اس سے قربانی کی اصل حقیقت بھی واضح ہوتی ہے۔ مگر اس مضمون پر بحث انشاء اللہ تعالیٰ آیت لن ینال الله لحوها ولا دماؤها کے ماتحت کی جائیگی +

۲۹۶۔ ولا تعلقوا رثسکم حتی یبلغ الہدی محلہ۔ قربانی کا محل وہ مقام ہے جہاں اسکو ذبح کرنا چاہیے۔ اب عموماً تو ذبح ہونے کی جگہ حرم ہی ہے لیکن روک دیے جانے کی صورت میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں جہاں رُکاوٹ واقع ہو وہیں ذبح کر کے سرشت لائے بعض کہتے

مقصد ہے۔ کیونکہ اسلام کی ساری عبادات میں آخری غرض صرف تقویٰ ہی تقویٰ ہے۔ بلکہ دوسرے احکام میں بھی تقویٰ ہی کو مقدم کیا ہے +

۳۰۳۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ فضل سے مراد یہاں تجارت کو لیا ہے۔ یعنی اگر حج سے فراغت کے بعد تجارت کر لو تو اس میں کوئی گناہ تم پر نہیں ہے۔ فضل بمعنی تجارت قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی آیا ہے۔ واخرون یصلون فی الارض یتبتغون من فضل اللہ۔ ولتبتغوا من فضله۔ اور تجارتی میں ابن عباس کی روایت ہے کہ عکاظ اور مجنہ اور ذوالحجاز جاہلیت کی مسٹیاں تھیں۔ اور یہ آیت اسی لئے نازل ہوئی۔ کہ مسلمان بھی موسم حج میں تجارت کو گناہ نہ سمجھیں +

۳۰۴۔ فاذا افضتم من عرفات فاذکم اللہ عندا المشعر الحرام۔ الا فاضۃ الا نفاع فی السیر بکثرة۔ یعنی ایک گروہ کثیر کے چلنے کو افاضہ کہتے ہیں جس کے اصل معنی پانی بہانے کے اور اوپر سے نیچے گرنے کے ہیں۔ عرفات عرفۃ کی جمع ہے۔ اور اس میدان کا نام ہے جس میں حاجی نویں ذی الحج کو یعنی حج کے دن ٹھہرتے ہیں۔ عرفات بعض کے نزدیک اس میدان کا نام اسی لئے ہے کہ حضرت ابراہیم نے اُسے شناخت کر لیا۔ کیونکہ عرف کے معنی پہچاننے کے ہیں۔ مشعر الحرام مزدلفہ کے قریب ایک پہاڑی ہے۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے۔ کہ مشعر الحرام مزدلفہ کا ہی نام ہے۔ مگر محقق یہی ہے کہ وہ مزدلفہ کی آخری حد ہے +

۳۰۵۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس۔ پھر جہاں سے لوگ اُترتے ہیں اس سے ٹھم اُترو تجارتی میں ہے کہ قریش اور حوران کے دین پر تھے خمس کھاتے تھے۔ اور وہ میدان عرفات میں نہ جا یا کرتے تھے۔ بلکہ مزدلفہ میں ٹھہر کر وہیں سے واپس آجا یا کرتے تھے۔ اور باقی عرب عرفات میں جاتے تھے۔ چونکہ اسلام کی بڑی اغراض میں سے یہ بھی ایک مُقدم غرض تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں سب بندے اپنے آپ کو یکساں سمجھیں اور اس طرح نسیل انسانی میں حقیقی مساوات قائم ہو۔ اسلئے اس قسم کے تمام امتیازات قومی کو مستطانا ضروری تھا +

۳۰۶۔ فاذکم اللہ کذکرکم اباکم و اشد ذکرا۔ پھر اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادوں کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ زمانہ جاہلیت میں جب عرب لوگ حج سے فارغ ہوتے تو ان کے میلے اور مجھے لگا کرتے تھے جن میں وہ اپنے باپ دادوں کی فضیلتیں ایک سے ایک بڑھ کر بیان کیا کرتے تھے۔ پس اس ہیودہ اور غورم کی اصلاح فرمائی۔

روزے پورے کرے لیکن یتیم یا یتیم یا یتیم اور اس کے عوض روزے رکھنا صرف ان لوگوں کیلئے ہے جن کے اہل و عیال مسجد حرام میں موجود نہ ہوں یعنی جو باہر سے آئے ہوئے ہوں +
۳۰۰۔ اٹھ اشھر معلومات - اشھر شہر کی جمع ہے جس کے معنی مہینہ ہیں لفظی ترجمہ ہوگا حج معلوم مہینے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ حج کے مہینے معلوم مہینے ہیں یعنی شوال - ذیقعدہ اور دس دن ذی الحج کے +

رکوع ۲۵
۹
۱۹۷

۳۰۱۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفق ولا جدال فی الحج۔ جو شخص ان مہینوں کے اندر حج مقرر کرے تو حج میں نہ کوئی ناشائستہ بات ہونی چاہئے نہ گالی دینا نہ جھگڑنا۔ حج چونکہ انسان کی آخری رُو حاتی منزل ہے چس میں ایک مسلم صرف جذبہ عشقِ الہی میں محو ہو کر اپنے وطن سے بیوطن ہوتا اور ہر ایک قسم کی آسائش کو چھوڑ کر نہایت عاجزی و کجالت میں اپنے مولے کے سامنے جانے کیلئے تیار ہوتا ہے۔ اسلئے حج کے اندر ہر ایک قسم کی نامناسب باتوں سے بھی روکا ہے۔ رفق کے معنی الحاح یعنی ناشائستہ کلام یا بیجا لائی کے بھی ہیں۔ اور اللغو من الکلام بھی رفق کے معنی بعض اہل لغت نے لکھے ہیں۔ رفق ایسے کلام کو بھی کہتے ہیں جس میں مرد و عورت کے تعلقات کی طرف اشارہ ہو۔ غرض ہر ایک ایسی نامناسب یا ناشائستہ بات جو انسان کو کھلی مجلس میں نہ کرنی چاہئے۔ فسوق سے مراد عام حکمِ عدولی بھی ہو سکتی ہے۔ مگر حدیث میں سباب مسلم یعنی گالی دینے کو بھی فسوق فرمایا ہے پس پہلے ہر ایک ناشائستہ بات سے روکا۔ پھر اپنے بھائیوں کو ناشائستہ الفاظ میں مخاطب کرنے سے روکا۔ اور آخر جدال سے یعنی اپنے بھائیوں سے جھگڑا کرنے سے روکا اور یہی اس حالت کے نمایان ہے جو حج کرنے والا اپنے لئے اختیار کرتا ہے +

۳۰۲۔ و تزودوا فان حنیز الزاد النقی - لکھا ہے کہ ایام جاہلیت میں بعض لوگ حج کے لئے چلتے تو خالی ہاتھ چلتے تھے۔ اور وہ اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے۔ پھر حج میں یا تو لوگوں سے مانگ کر گزارہ کرتے تھے یا چڑھ کر یا غصب کر کے دوسروں کا مال لے لیتے تھے۔ اسلئے فرمایا کہ تزودوا یعنی زاد راہ لے لیا کرو۔ اسلئے کہ زاد راہ لے لینے میں یہ بھلائی ہے کہ انسان سوال سے یا اور گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اس طرح تقویٰ کے حصول میں زاد راہ کا لے لینا معاون ہوتا ہے۔ ان ظاہری معنوں کے ساتھ ایک اور معنی بھی ان الفاظ کے ہو سکتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ عاقبت کے لئے زاد راہ جمع کر لو۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے۔ جو انسان اختیار کرتا۔ اور جو اس کی عاقبت کے لئے اصل زاد راہ ہے۔ اور اس کے بعد الفاظ و اتقوا یا اولیٰ الالباب کہ اسی تقویٰ اللہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جو انسان کی زندگی کا اصل

مُراد اس کے امر کا آنا اور امر سے مُراد وہ سزا ہے۔ جو قطعی طور پر دشمن کی بچھکنی کرنے اور اُسکو پھر سر اٹھانے کے قابل نہ رہنے دے۔ بالفاظ دیگر اسلام کا کامل غلبہ۔ اسی لیے اُسے امر اللہ یعنی اللہ کا حکم یا اللہ کی حکومت کہا گیا ہے۔ اسی طرح یہ سورۃ الحشر میں ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۔ یعنی اللہ ان پر ایسی طرف سے آیا جو وہ سے اُن کو گمان بھی نہ تھا۔ یہاں بھی اللہ کے آنے سے مُراد اللہ تعالیٰ کے حکم یا اُس کی سزا کا آنا ہے کیونکہ سورۃ حشر میں یہودیوں کی سزا کا ذکر ہے۔ کہ وہ اپنی طاقت پر نازاں تھے۔ اور کہا کرتے تھے کہ محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے قریش کی طاقت کو ہی تو دیا ہے ہم سے واسطہ نہ لگا تو ہم بتائیں گے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کو بھی اس طرح پر تباہ کیا جس کا اُن کو سمجھی گمان بھی نہ تھا۔ ملائکہ کے آنے سے کیا مُراد ہے۔ اسکی وضاحت سورۃ الفرقان سے ہوتی ہے۔ جہاں فرمایا۔ یَوْمَ يَرُونَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ یعنی فرشتوں کا آنا تو مجرموں کی سزا کے لیے ہوا کرتا ہے پس یہ جو فرشتوں کے بار بار آنے کی درخواست کرتے ہیں تو وہ فرشتوں کے آنے کا دن تو اُن کی مصائب کا دن ہے کوئی خوشی کا دن نہیں۔ گفتار نے جو لڑائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیں۔ اُن میں نزول ملائکہ کا ذکر بھی ہے پس درحقیقت یہ نزول ملائکہ اُن کی سزا کیلئے ہی ہوا تھا۔ خاص جنگوں میں جن میں گفتار کی طاقت کو بڑے بڑے صدمات پہنچے اگر نزول ملائکہ ہو کر کسی قدر سزا اُن کو ملگئی تو فتح مکہ میں اسلام کا کامل غلبہ ہو کر گفتار کی باری طاقت نیست و نابود ہو گئی۔ اور یہی گویا درحقیقت امر اللہ کا آنا تھا۔ کیونکہ اس سے جاء الحق وزهق الباطل کا گھلا گھلا نشان پُورا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیار سے بندوں کی حکومت جو درحقیقت خدا کی بادشاہت تھی ملک عرب پر قائم ہو گئی۔ پس پیشگوئیوں میں امر اللہ کے آنے یا خود اللہ کے آنے سے اسلام کا کامل غلبہ مراد ہے۔ اور چونکہ جنگوں کا ذکر شروع ہوا تھا۔ اسلئے یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ اگر کچھ جنگیں گفتار تو تھوڑی تھوڑی سزا ملیں تو آخر ایک نظر ارہ اسلام کے کامل غلبہ اور کفر کی ٹان شکست کا بھی دکھا یا جائیگا جس کے بعد کفر اس جزیرہ نما کے عرب کے اندر سر نہ اٹھ سکیگا +

ظُلُمٌ مِنَ الْعِصَامِ يَابَدُلُوں کے سايوں سے کیا مُراد ہے؟ اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں فرماتا ہے۔ یَوْمَ تَشْهَقُ السَّمَاءُ بِالْعِصَامِ وَنُزُلُ الْمَلَائِكَةِ تَنْزِيلًا۔ اور جنگ، ہر میں جہاں سب سے پہلے نزول ملائکہ ہوا۔ بادل کا آنا اور زمین کا ہر خاص طور پر انسانوں کی تقویت کا موجب ہوا جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ وَیَنْزِلُ عَلَيْكَ مِنَ السَّمَاءِ

آیت
۲۰۰

کہ باپ دادوں کے مغاخر کے ذکر سے کیا فائدہ ہے اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔
جوساری بڑائیوں کا سرچشمہ ہے پس جو کسی بڑائی کرتا ہے وہ خود بھی بڑایا جاتا ہے۔ آج بھی مسلمان
اللہ کے ذکر کی بجائے اور اس کی تجحید اور تکبیر کی بجائے اپنے باپ دادوں کی بڑائی کے بہت راگ
گاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ کہاں تک انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑا ہوا ہے +

۲۰۳

۳۰۴۔ واذکرمٰ اللہ فی ایام معدہ دات۔ گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ یہ گنتی کے
دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ جو یوم النحر کے بعد کے تین دن ہیں۔ ان ایام میں حاجی میدان منی
میں ٹھہرتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ مگر یہاں سے اگر کوئی دودن میں چلا جائے تو بھی
کوئی ہرج نہیں جیسا کہ ذن تعجل فی یومین سے ظاہر ہے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم سے حج کے متعلق لوگ چھوٹے چھوٹے امور دریافت کیا کرتے تھے کہ میں نے یوں کیا ہے یا
یوں نہیں کیا تو آپ یہی جواب دیا کرتے کہ کوئی ہرج نہیں +

۲۰۴

۳۰۸۔ من یعجبک قوله فی الحیلۃ الدنیا۔ یہاں بعض مفسرین انحنس بن شریق کا نام
لیتے ہیں۔ کہ وہ مراد ہے۔ لیکن ایسے عالم الفاظ میں ایک شخص کی تخصیص کرنا کہ وہی مراد
ہے صحیح راہ نہیں۔ بہتیرے لوگ اس کے مصداق ہو سکتے ہیں +

۳۰۹۔ اذا تولیٰ۔ تولیٰ کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں یعنی لوٹ کر آنا ہے۔ یا جب والی اور با اختیار
ہوتا ہے۔ تو پھر لوگوں کی بھلائی اس کے مد نظر نہیں ہوتی۔ بلکہ زمین میں فساد پھیلاتا اور
کھیتی اور نسل کو تباہ کرتا ہے +

۲۱۰

۳۱۰۔ هل یظنون ان ینہم اللہ فی ظلل من الغمام والمسلکة وقضی الامر
لفظی ترجمہ یوں ہوگا کہ یہ لوگ سوچے اس کے کسی اور بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ان کے پاس بادلوں سے مائیں میں آئے اور فرشتے (آئیں) اور معاملہ کا فیصلہ تو کیا جا چکا ہے
اللہ اور ملائکہ کے آنے سے کیا مراد ہے۔ اسکو سمجھنے کے لیے ہم قرآن کریم کے دوسرے مقامات
کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سورۃ النحل میں فرمایا۔ هل یظنون ان ینہم الملئکة
او یاتی امر ربک کذلک فعل الذین من قبلہم یہاں ملائکہ کا آنا تو اسی طرح
لکھا ہے۔ جیسے آیت زیر بحث میں۔ مگر آیت زیر بحث کے یا ینہم اللہ کے بجائے النحل
میں یاتی امر ربک فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے آنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے امر
یعنی اس کے حکم کا آنا ہے۔ اور کذلک فعل الذین من قبلہم۔ اسی طرح ان سے پہلے
لوگوں نے بھی کیا فرمایا اور بھی وضاحت کر دی ہے۔ کیونکہ پہلے لوگ بھی عذاب الہی کو ہی
مانگتے تھے۔ اور کفار قریش بھی یہی کہتے تھے۔ کہ وہ عذاب کیوں نہیں آتا۔ پس اللہ کے آنے سے

معہم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ اس کے معنی بعض نے تو یوں کیے ہیں کہ پہلے لوگ ایک ہی گروہ ہوتے ہیں یعنی نیکی پر۔ پھر ان میں اختلاف شرف سے ہوتے ہیں۔ تب ان اختلافوں کو مٹانے کے لیے نبی آتے ہیں۔ اور بعض نے یوں کیے ہیں۔ کہ جب لوگ گمراہی کی حالت پر جمع ہوتے ہیں اور باطل کے پرستار ہوتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ان میں نبی بھیج کر نیکوں کو بدوں سے الگ کر دیتا ہے۔ مگر درحقیقت نہ دنیا پر کبھی وہ زمانہ آتا ہے۔ کہ کل کے کل لوگ حق پر جمع ہو جائیں۔ اور نہ وہ کھل کے کل باطل کے پرستار ہو جائیں اور کوئی بھی نیک نہ رہے۔ بلکہ کثرت اور قلت نیکی اور بدی میں ہوتی ہے۔ میرے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ لوگ ایک ہی گروہ ہیں۔ یعنی ہمیشہ قوموں کی حالت ایک سی ہی رہی ہے۔ کان کا استعمال اس طرح پر خود قرآن کریم میں بکثرت موجود ہے۔ اور یہاں مراد درحقیقت ایک عام اصول کو بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اظہار ہے یعنی ہر زمانہ اور ہر ملک سے لوگ ایک ہی حالت میں ہو کر آتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ بھی سب ہی میں اپنے نبی بھیجتا رہا جو حق قبول کرنے والوں کو کامیابیوں کی بشارات دیتے اور حق کی مخالفت کرنے والوں کو دکھ اور عذاب سے ڈراتے تھے۔ اور ہر ایک نبی کو اللہ تعالیٰ ایک کتاب بھی دیتا رہا ہے۔ تاکہ اس کتاب کے ذریعہ سے وہ لوگوں کے باہمی اختلافات کا فیصلہ کرے۔ یہاں تک تو عام اصول انبیاء کی بعثت کا سب قوموں میں بیان فرمایا پھر اس کے بعد فرمایا۔ وما اختلف فیہ الا الذین اولوا من بعد ما جاء فہم۔ البتین بغیا بینہم۔ یعنی ان نبیوں کی بعثت کی غرض تو علم کا دینا اور اختلافات کا مٹانا تھا۔ مگر جن لوگوں کو علم دیا گیا اور ان میں نبی بھیجے گئے ان میں بھی اختلاف ہوا۔ یہ ان اختلافات کی طرف اشارہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سب قومیں ظاہر ہو چکے تھے۔ حالانکہ نبی بھی بھی قوموں میں آچکے تھے۔ پس ان جملہ اختلافات کو مٹانے کے لیے اور ان میں فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نبی آخر الزمان کو بھیجا۔ اور یہ اشارہ ان الفاظ میں پایا جاتا ہے۔ فہدی اللہ الذین امنوا۔ ما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ۔ یعنی ان مومنوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ان اختلافات میں سیدھی اور حق راہ پر چلایا ہے۔ پس خلاصہ اس آیت کا یہ ہوا۔ کہ سب قوموں میں ان کے اختلافات کو مٹانے کے لیے نبی آتے رہے۔ پھر ان نبیوں کے آنے کے بعد پھر ان میں اختلاف ہوئے۔ ان اختلافات میں راہ حق دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو اور اس کے درمیان سے اس کے

ماء لیطہرکم بہ و یدہب عنکم رجز النیطان ولیربط علی قلوبکم وثبت بکلا قدام +
وقضی ۶۸ مریضی جن باتوں کا یہ انتظار کرتے ہیں ان کا توفیق صلہ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے ہو چکا ہے۔ کیونکہ فیصلہ نہ ہوتا تو بدیشگوئی کیوں کی جاتی۔ پس یہ سب باتیں
اب اپنے وقت پر ہو کر رہیں گی +

۳۱۱۔ سل بنی اسرائیل کما اتینہم من ایتہ بلیغۃ۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے اُن کو
کس قدر کھلے کھلے نشان دیئے۔ یہ کھلے نشان وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جو بنی اسرائیل کو اپنے
انبیاء کے ذریعہ سے دیئے گئے۔ اور وہ کھلے نشان بھی مراد ہو سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کے ذریعہ سے آپ کے مخالفین کو دکھائے گئے۔ اور صورت ثانی میں بنی اسرائیل
سے دریافت کرنے کا یہ منشاء ہے کہ یہ لوگ انبیاء کی تاریخ سے واقف ہیں۔ اور جانتے
ہیں کہ نبیوں کے لئے کن نشانوں کا ہونا ضروری ہے۔ پس اُسی معیار کی روش سے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پرکھ کر نہیں دیکھتے +

اسی طرح پر من یدل نعمت اللہ سے مراد وہ نعمت الہی بھی ہو سکتی ہے جو پہلے
بنی اسرائیل کو دی گئی۔ اور وہ نئی نعمت الہی بھی ہو سکتی ہے جو اب ان کے سامنے رکھی جا رہی تھی
مگر جس کو وہ رد کر رہے تھے۔ اسی لئے اس پر لفظ تبدیل کا بولا ہے +

۳۱۲۔ ویسخرن من الذین امنوا۔ مومنوں سے سحر کرتے ہیں۔ اس سحر کی وجہ یہ تھی کہ
مسلمان اپنے گھر بار عزیز و اقربا جائدادوں وغیرہ کو چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے تھے۔ اور اُن کی
تجارتیں اور کاروبار فنا ہو گئے تھے۔ اسی لئے اُن کی حالت بڑی غربت کی حالت تھی۔ اور
یہودی ایک سود خوار قوم تھی اور جہاں وہ رہے ہیں سود خوار کی وجہ سے دُنیا کی محبت میں
غرق ہو کر مال و زر ان کے پاس زیادہ رہا ہے۔ پس وہ مسلمانوں پر ہنس رہے تھے۔ کہ اُن کے ساتھ
تو بڑے بڑے وعدے تھے۔ مگر یہ تو پہلے سے بھی تنگ دست ہو گئے۔ نادان انسان صبر نہیں
کرتا اور عاقبت کو نہیں دیکھتا۔ وہی تنگ دست قوم جن پر اُن کی غربت کی وجہ سے سحر کیا جاتا تھا
تھوڑے ہی دنوں میں ایسی مالدار قوم بن گئی۔ کہ قیصر و کسرنے کے خزانہ کی مالک بھی وہی ہو گئی۔
اسی کی طرف آیت کے آخری الفاظ میں اشارہ ہے۔ و یرزق من یشاء بغیر حساب
کہ اللہ تعالیٰ ان کو بحساب رزق عطا فرمائے گا۔ عربوں کے ہاں گنتی بھی صرف ہزار تک
ہی تھی۔ جب ان میں سے ایک ایک لاکھوں اور کروڑوں کا مالک بن گیا۔ تو اس کا حساب
لگنا نا ان کے لئے بھلا کہاں ممکن تھا +

۳۱۳۔ کان الناس اُمَّۃ واحدة فبعث اللہ النبیین مبشیین و منذرین وانزل

سُورۃ البقرة
آیت ۲۱۱

۲۱۲

۲۱۳

تھے۔ یا اسلام قبول نہ کر سکتے تھے ۴

۲۱۶۔ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ۔ وَحَقِيقَتُ يَه سَارِ امْضُونِ جَنَگ سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ گو بعض وقت اصل مضمون کی طرف اشارہ لطیفہ ہوتا ہے۔ اور بعض وقت اس کا ذکر صریح الفاظ میں ہوتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ تمہارے لئے جنگ کرنا مقرر کیا گیا۔ اور وہ تم کو نا پسند ہے۔ قرآن کریم کی شہادت سے بڑھ کر کوئی شہادت اس امر کی نہیں ہو سکتی۔ کہ مسلمانوں نے جنگ کس غرض کے لئے شروع کیا تھا۔ اس پر بہت سی شہادت تو پہلے آچکی لیکن یہ آیت بھی اسلام کے اُن سید دل دشمنوں کے لئے بجاتے خود ایک کافی جواب ہے جن کو اسلام کی خوبیاں بھی اس کے عیب ہی معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہاں سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ جنگ کو مسلمان اس کمزوری اس غربت اس بے سرو سامانی اور بالمقابل دشمن کی طاقت اور جتنے اور ہر قسم کی تیاری کو دیکھ کر بھی پسند نہ کر سکتے تھے۔ حالانکہ اسلام کے دشمن کہتے ہیں۔ کہ مسلمانوں نے ٹوٹ مار کے لئے جنگ شروع کی تھی۔ اگر مسلمانوں کی غرض لوٹ مار ہوتی تو جنگ کے حکم پر انہیں خوش ہونا چاہیے تھا نہ یہ کہ اُسے نا پسند کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ارشاد فرمایا۔ کہ بیشک بعض کام دشوار معلوم ہوتے ہیں۔ اور ایسے انسان ان کو پسند نہیں کرتا۔ مگر اس کی بھلائی ایسے ہی کام میں ہوتی ہے۔ اور بعض وقت ایک بات کو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ مگر وہ اس کے دکھ کا موجب ہوتی ہے۔ عسیٰ ان تکرھوا شیئا وھو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وھو شر لکم ۴

۳۱۷۔ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْفَحْرِ الْفَحْرُ قِتَالٌ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ۔ حُرْمَتِ وَالے مہینوں میں جنگ کی منوعیت کو یہاں کھول کر بیان فرمایا گو اس کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے۔ مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ حکم دے چکا تھا کہ المحرمات قصاص۔ یعنی تمام حرمت والے امور میں ابتداء تمہاری طرف سے نہ ہو۔ ہاں اگر وہ لوگ ابتدا کریں تو معتاد اور بدلہ کے طور پر تم بھی بیشک ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو۔ یہاں معلوم ہوتا ہے سوال کفار کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ جواب کے دوسرے حصہ سے ظاہر ہے۔ پہلا جواب تو صرف اسی قدر ہے۔ کہ کھدوان مہینوں میں جنگ کرنا بڑے گناہ کی بات ہے۔ دوسرے حصہ جواب میں رُوئے سخن صاف کفار کی طرف ہے۔ کہ تم جو اب حرمت کے مہینوں میں جنگ کے مسائل دریافت کرتے ہو۔ تم نے خود کس حرمت کا پاس کیا۔ چنانچہ فرمایا۔ وصدعن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام و اخراج اھلہ منہ اکبر عند اللہ۔ یعنی اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا۔ اللہ تعالیٰ کا انکار کیا۔ اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکا۔ پھر مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے

ساتھی مومنوں کو جن لیا۔

۳۱۴۔ ارحسبتم ان تدرخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله۔ اب ان مومنوں کو جنھیں ساری دُنیا کے اختلافات کے اندر راہ حق پر چلایا مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ بیشک نبی اپنے ساتھیوں کے لیے کامیابیوں کی بشارتیں لاتا ہے مگر وہ کامیابیاں یوں بیٹھے بٹھائے حاصل نہیں ہو جائیں اور اس کے لیے انبیاء کی تاریخ شاہد ہے۔ بلکہ وہ چاہتی ہیں کہ مومن جماعت بڑے بڑے مصائب میں ڈال کر کُچھتہ کیجائے۔ چنانچہ فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ نبوی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور ابھی تم پر ان لوگوں کی یہی حالت وارد نہیں ہوئی جو تم سے پہلے گذر چکے اُن پر بڑے بڑے دکھ اور مصائب آئے اور وہ خوب ہلائے گئے یہاں تک کہ رسول اللہ اور اس کے ساتھی بول اُٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئیگی۔ آخرت کی جنت تال تو آخرت کو ہی معلوم ہو گا۔ لیکن اس دُنیا میں کامیابی بھی ایک جنت ہے۔ اور بشارت کا تعلق اس دُنیا میں کامیابی کے ساتھ اور آخرت میں اسی حقیقی جنت کے ساتھ ہے۔ جس کی کیفیت وہیں جا کر پورے طور سے کھلیگی۔ اب تک جس قدر مصائب مسلمان اللہ کی راہ میں اُٹھنا چکے تھے۔ وہ کچھ تھوڑے مصائب نہ تھے۔ مگر اس پر بھی اللہ تعالیٰ انہیں نصیحت فرماتا ہے۔ کہ اپنے آپ کو خوب مضبوط کریں اور استقامت دکھائیں کہ اس سے بھی بڑھ کر مصائب آنے والے ہیں۔ اور ان مصائب کے اندر استقامت ہی کامیابی کی جڑ ہے۔ پس مومن کو نہیں چاہیے کہ وہ مصائب میں گھبرائے۔ بلکہ یہی مصائب ہی درحقیقت کامیابی کی گنجی ہوتے ہیں۔

۳۱۵۔ لیٹلونک ماذا یففقون۔ ایک طرف مسلمانوں کی وہ غربت کہ کفار جہن کو دنیا کے مال کا حصہ اس وقت خوب ملا ہوا تھا ان پر مسخر کرتے۔ کیونکہ وہ اپنے اموال اور جائیدادوں کو چھوڑ گئے تھے۔ دوسری طرف انہی ارشاد کا یہ منشاء انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بڑی بڑی قربانیاں چاہتا ہے۔ اس لیے مال کیا کہ کیا خرچ کریں محکم ہوا۔ قل ما الفقتم من خیر بھلائی سے اور اچھے مال سے ہی خرچ کرو جو کچھ کرد۔ اور تمہارا خرچ کرنا والدین قریبوں یتیموں مسکینوں مسافروں کے لیے ہے۔ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ کہ مال خرچ کرنے میں یہ لوگ بھی حقدار ہیں۔ کہ ان پر اموال خرچ کیے جائیں۔ اور یہ بھی کہ جو کچھ اموال جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرو گے۔ وہ تمہارے اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ہی ہونگے۔ کیونکہ بہت سارے ضعیف مسلمانوں میں سے تھے۔ جو کفار کے غلبہ کی وجہ سے اور اپنے ضعف کی وجہ سے نہ سے اٹھ سکتے

اگر وہ حالت کفر پر ہی مر گیا۔ نہ اس نے وہ دُنیوی فوائد اٹھائے جو اسلام کے علیہ کے ساتھ وہ اٹھا سکتا تھا۔ اور نہ وہ اُخروی فوائد اٹھائے جو وہ اس صورت میں اٹھانا جب اس کی موت اسلام پر ہوتی +

ایک بڑی غلط فہمی جس کا شکار نہ صرف غیر مسلم اور متضرعین اسلام بلکہ خود مسلمان بھی ہو رہے ہیں یہ ہے کہ اسلام میں ہر مرتد کو قتل کر دینے کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں ارتداد کا ذکر ایک تو لفظ ارتداد کے ماتحت یہاں اور سورۃ مائدہ کی آیت ۵۴ میں ہے۔ اور دوسرے عام طور پر کئی بار ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو پہلے ایمان لائے پھر کافر ہو جاتے ہیں۔ یا بعض ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جو بار بار مسلمان ہوتے پھر کفر کی طرف لوٹ جاتے ایسے لوگوں کا ذکر منافقین کے اندر بھی کیا ہے۔ مگر ان تمام مقامات میں ایک مقام بھی ایسا نہیں جہاں مُرتد کی سزا قتل لکھی ہو۔ یا یہ فرمایا ہو کہ مُرتد بین کو سزائے موت یا کوئی اور سزا دی جائے۔ بلکہ یہاں تو ارتداد کا صریح ذکر کر کے اگر کچھ کہا ہے تو یہی کہا ہے۔ کہ جو شخص مُرتد ہو کر پھر کفر کی حالت میں وفات پا جائے۔ جس سے اس کا اپنی موت مرنا معلوم ہوتا ہے۔ نہ اس کا قتل کیا جانا۔ باقی رہیں احادیث سوان میں بھی کسی حدیث کے صریح الفاظ ایسے نہیں ملتے جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حکم تھا کہ مُرتد کو قتل کر دیا جائے۔ البتہ ایک دو واقعات ایسے ہیں جن سے غلط طور پر یہ نتیجہ نکال لیا گیا ہے۔ عکال کے چند آدمی مدینہ آئے اور اسلام کا اظہار کیا۔ پھر بیماری کا عذر کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ باہر ہیں جہاں بیت المال کے اُونٹ رکھے جاتے تھے۔ ان لوگوں نے اُونٹوں کے محافظوں کو قتل کر دیا۔ اور خود اُونٹ لے کر چلتے ہوئے آخر کھڑے گئے اور ان کو سزائے موت دی گئی۔ لیکن اس واقعہ سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ سزائے موت ارتداد کی وجہ سے تھی۔ بلکہ وہ تو غرور و قاتل تھے۔ اور سزائے موت قصاص کے حکم کے ماتحت اُن کو دی جانی ضروری تھی۔ علاوہ ازیں اگر کوئی ایسا واقعہ بھی ہو جس میں کسی شخص کو محض مُرتد ہونے کی وجہ سے سزائے موت دی گئی ہو تو یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہ چونکہ ان ایام میں مسلمان اور کفار دو فرق جنگ تھے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو شخص مُرتد ہو گا وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کے دشمنوں کے ساتھ جا بیٹھا پس ایسے حالات میں اگر اسے سزائے موت دی جائے تو اس کی وجہ ارتداد نہیں۔ بلکہ اپنی فوج کو چھوڑ کر دشمن کے ساتھ جا لینا ہے۔ مُرتد کے لئے سزائے موت کا فتوٰہ دینے کے لئے نہ کوئی صریح حکم قرآن کریم میں اور نہ کسی صحیح حدیث میں ہے۔ اس لئے وہ فتوٰہ جو کسی وقت مسلمان علماء نے غالباً ملکی حالات کی بنا پر دیا تھا۔ آج صحیح نہیں ہے +

باہر نکال دیا۔ تو ساری حُرمتوں کی بعینہ خود کر کے اب حُرمت والے مہینوں میں جنگ کا سوال کرتے ہو۔ پس ایک طرف اگر حُرمت والے مہینوں میں جنگ سے روکا تو دوسری طرف ساتھ ہی کُفّار کو ملزم بھی کیا +

عبداللہ بن حبش الاسدی کا جو قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ استدلال کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ کہ حُرمت والے مہینوں میں جنگ کو جائز کر دیا گیا تھا۔ بلکہ عبداللہ بن حبش کا اپنا بیان اس کے خلاف ہے۔ جب رسول اللہ صلعم نے اُسے کہا۔ انی ما امرتکم بالقتال فی الشہر المحرام۔ میں نے تم کو حُرمت والے مہینوں میں جنگ کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو عبداللہ نے کہا۔ یا رسول اللہ انا قتلنا ابن الحفری شہر مسینا فنظرنا الی ہلال رجب فلا ندری انی رجب اصناہ ام فی جمادی یعنی ہم ابن حفری کو قتل کر چکے تو شام ہوئی اور تب ہم نے رجب کے مہینہ کا ہلال دیکھا۔ پس ہم نہیں جانتے۔ کہ ہم نے اسے رجب میں مارا یا جمادی میں +

۳۱۸۔ ولا یزالون لیکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا۔ اور وہ ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ ان کا زور پلے تو تم کو اپنے دین سے لوٹا دیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ کفار کی غرض مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے میں یہ تھی۔ کہ ان کو اُن کے دین سے لوٹا دیں۔ گویا یہ ان کا انتہائی مقصد تھا۔ اور درحقیقت اگر مسلمانوں کے دین کو تباہ کرنا کفار کی اصل غرض نہ ہوتی تو مسلمانوں کو بالمقابل تلوار اُٹھانے کا حکم نہ دیا جاتا۔ اسلام کے جنگوں پر اعتراض کرنے والے ان واقعات پر غور کریں تو اُن کو معلوم ہو۔ کہ جس انتہائی مجبوری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تھی۔ ایسی مجبوری کسی قوم کو جنگ کے لیے پیش نہیں آئی۔ اگر اس قدر صبر جنگ کے متعلق آج مُہذب اقوام اختیار کریں جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ نے کیا تو جنگ کا وجود ہی دُنیا سے معزوم ہو جائے +

۳۱۹۔ و من یرتد عن دینہ فیمت و هو کافر فاولئک جہت اعمالہم فی الدنیا و الاخرۃ۔ اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے۔ پھر وہ کافر ہونے کی حالت میں ہی مر جائے۔ تو ان لوگوں کے کام دُنیا میں اور آخرت میں بھی اکارت گئے۔ جب یہ فرمایا کہ کفار کی اصل غرض جنگ کرنے میں مسلمانوں کو ان پر قابو پا کر دین اسلام سے مُرتد کرنا اور پھر کفر و شرک کی طرف لوٹانا ہے تو ساتھ ہی فرمایا۔ کہ اگر نے الواقع کوئی شخص مُرتد ہو جائے تو اس کا سب کیا کرایا جو اس نے اسلام کی حالت میں کیا تھا ضائع ہوا اور بے نتیجہ رہا

لفضان اُن کے نفع سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس بات کو مَن کر کون مسلمان تھا جو شراب کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتا۔ مگر آج ہم تعجب سے دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمان کہلا نیولے اس بات کو لے بیٹھے ہیں۔ کہ قرآن میں خراب کی ممانعت کا کہاں ذکر ہے۔ کیا ایک عقلمند انسان کے لئے یہ ممانعت کافی نہیں کہ اس کے لفظان کو اس کے نفع سے بڑھ کر بتایا ہو کون عقلمند انسان ہے۔ کہ جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ ظلال کام میں اس کو نقصان بہت زیادہ ہوگا اور نفع بہت کم تو وہ اس کام کو اختیار کرے۔ مگر بائیں اور مزید تصریح بھی فرمائی۔ کہ ان چیزوں کو جس میں کما جس طرح شرک کو جس کما۔ اور پھر ان کو شیطان کا کام قرار دیا۔ پس کیا کوئی شخص ہے جو اپنے آپ کو ان امور کا مُرتکب کر کے شیطان بننا چاہتا ہو؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالِ معجزات میں سے یہ معجزہ بھی ہے۔ کہ شرابی نوشی کو جس کے انسداد کے لئے آج تک انسانی عقلیں متحیر ہو رہی ہیں۔ ایک لفظ میں ملک عرب کیا بلکہ کل مسلمان دنیا سے نیست و نابود کر دیا۔ یہ وہ تبدیلی ہے جس کی نظیر دنیا کے کسی نبی یا کسی مصلح کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک ہی شراب خور سے شراب چھڑانا بھی انسان کی طاقت سے بڑھ کر ہے۔ چہ جائیکہ ایک قوم کی قوم بلکہ ملک کے ملک کو جو شراب نوشی کی بیماری میں خطرناک طہر رہتا تھا۔ ایک ہی لفظ بول کر اس بیماری سے ایسا پاک کر دیا جائے۔ کہ شراب کے ایک قطرہ تک کا نام و نشان وہاں باقی نہ رہ جائے۔ اور پھر آپ کی قوتِ قدسی کا یہ معجزانہ اثر انہی لوگوں پر نہیں ہوا جو آپ کے سامنے موجود تھے۔ بلکہ آج تیرہ سو تیرہ سو سال تک برابر وہ اثر مسلمانوں کی ہر نئی نسل پر اسی طرح پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ اُن پہلے لوگوں پر تھا۔

۲۲۰

۳۲۱۔ یسئلونک عن الیتیمی۔ گویا می کی خبر گیری کے لئے تو ابندا سے ہی قرآن کریم بڑے پر زور الفاظ میں تاکید فرماتا رہا۔ مگر جنگوں سے بھی اس مضمون کا خاص تعلق ہے کیونکہ بڑے بڑے جنگوں میں قوم کے اندر بہت سے یتیم بچے رہ جاتے ہیں۔ اسلئے ان کے متعلق خاص طور پر سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اُن کی اصلاح کے لئے تاکید فرمائی۔ مگر یہ بھی فرمایا۔ کہ ان تھا الطوہم فاخوانکم۔ یعنی اگر اُن کو ساتھ ملاؤ۔ تو کوئی رنج نہیں تمہارے بھائی ہی ہیں کھانے پینے میں ان کو شریک کر لینا یا تجارت میں ان کے اموال میں شریک کر لینا جائز ہے۔

۲۲۱

۳۲۲۔ ولا تنکحوا المشرک حتی یؤمن۔ اس آیت میں مومن مردوں کا نہ کلح مشرک عورتوں سے اور مشرک مردوں کا نہ کلح مومن عورتوں سے ناجائز قرار دیا ہے۔ ابتدائے اسلام میں ایسے نکاح ہوتے تھے۔ مگر مدینہ میں آکر چونکہ حالت تبدیل ہو گئی۔ اور مسلمانوں اور کفار میں دو دشمن

۳۲۰۔ لِيَذُلَّوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا أَثَرٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا كَبِيرٌ مِّنْ نَّفْعِهِمَا۔ تم سے شراب اور جوئے کی نسبت دریافت کرتے ہیں۔ کہ دونوں دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ اور لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں۔ مگر ان کا گناہ اُن کے فائدہ سے بہت بڑھ کر ہے +

خمر کے اصل معنی ستر الشئی یعنی کسی چیز کو ڈھانپ لینے کے ہیں۔ اور شراب کو خمر اسلئے کہتے ہیں۔ کہ وہ انسان کی عقل کو ڈھانپ دیتی ہے (مفردات) اس لئے ہر ایک نشہ دہنی کی چیز پر اس کا اطلاق جائز ہے۔ چنانچہ راعب کہتا ہے۔ وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر۔ اور جن لوگوں نے اس حدیث کی بنا پر کہ الخمر من هاتين الشجرتين الغلة والعنبۃ یعنی شراب ان دو درختوں سے ہے کھجور اور انگور سے خمر کے لفظ کو صرف کھجور اور انگور کی شراب پر محدود کرنا چاہا ہے انہوں نے حدیث کے معنی کو نہیں سمجھا۔ کیونکہ حدیث کے الفاظ میں کوئی حصر نہیں کہ ان کے سوا اے اور خمر کوئی نہیں۔ جو دو قسم کی شراب زیادہ مروج تھی۔ اُس کا ذکر کر دیا +

یہاں شراب یعنی مسکرات اور جوئے کی ممانعت کا ذکر فرمایا۔ ان دونوں باتوں کا تعلق جنگ سے بھی ہے۔ اور انسان کی عامہ یہودی میں بھی اس کا بڑا تعلق ہے۔ عموماً جنگوں میں سپاہی لوگ بکثرت شراب پیتے ہیں۔ اور شراب سے اندھے ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اسلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ کہ اس قسم کی جھوٹی دلیری پیدا کی جائے۔ وہ انسان کے اندر شجاعت کا سچا جوہر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ شراب کا نشہ جب اُترتا ہے تو انسان کی طبیعت اپنی اصلی حالت سے بھی بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور شراب کا استعمال اصل جوہر شجاعت کو بالکل نِکمت کر دیتا ہے اسلئے شراب کو ترک کرنے کا حکم دیا۔ اور دوسرے جو لوگ جنگوں میں شراب کا استعمال کرتے ہیں وہ بدست ہونے کی وجہ سے جائزہ و جنگ سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ جو آ بھی لوگ عیس میں بالخصوص جنگوں کے لئے روپیہ جمع کرنے کے لئے کھیلتے تھے۔ اسی لئے جوئے کی ممانعت کا ذکر ہوا تو سوال ہوتا ہے۔ ماذا ينفقون پھر کیا خرچ کریں جس کا جواب فرمایا۔ العفو جو کچھ تمہاری جائز ضروریات سے تمہارے پاس بڑھ رہے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو +

یہاں شراب اور جوئے میں بعض فرائد کا ہونا بھی مانا ہے۔ یہ قرآن کریم کی صداقت کا ایک تین ثبوت ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو یہاں تک بھی شراب اور جوئے کو گندمی اور ناپاک چیزیں کہا ہے۔ کہ فرمایا۔ انما الخمر والميسر وھما نصاب وھما زكاهم رجن من عمل الشيطان۔ مگر دوسری طرف ان میں کچھ فائدہ ہونے سے بھی انکار نہیں کیا۔ اور اس وجہ پر حرام قرار دیا کہ ان کا

قوموں کا معاملہ ہو گیا۔ اس لئے اب یہ نہ ہو سکتا تھا۔ کہ ایک دشمن قوم کے ساتھ نکاحوں کے تعلقات قائم ہوں۔ گویہ ایک وجہ اس وقت کے لئے تھی۔ مگر چونکہ وہ الفاظ جن میں غلطی کی گئی ہے عام ہیں اور چونکہ اسلام کے احکام تدریجاً ہی نازل ہوتے رہے ہیں۔ جیسے جیسے ضرورت پیش آئی گئی۔ اسلئے کسی خاص حکم کے کسی خاص موقع پر دیا جانے کا یہ منشاء نہیں ہو سکتا کہ وہ حکم صرف اس موقع کے لئے ہے جب تک کوئی اور قرینہ نہ ہو نہ شرک سے اسلام ہٹا کر بیزاری ظاہر کرنا ہے۔ کہ کھانے کی چیزوں میں بھی ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو دیوتاؤں کے نام پر مخصوص کی گئی ہیں اور تعلقات معاشرت میں بھی شرک عورت کا مومن مرد کے گھر ہونا یا مومن عورت کا مشرک مرد کے گھر میں ہونا منع فرمایا۔ حالانکہ محض گفتار سے جو اہل کتاب ہوں ایک حد تک نکاح کے تعلق کو جائز قرار دیا ہے۔ یعنی ایک مومن مرد ایک غیر مسلم اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہے کس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہ مذہب جس نے شرک سے ایسی کامل بیزاری سکھائی تھی۔ آج اس کے پیروؤں کو نہیں تو عملاً اپنے پیروں اور سجادہ نشینوں اور علماء اور رؤساء کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ کیونکہ ان لوگوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کی نہ پروا ہے نہ جرات۔ اور جو کچھ وہ کہہ دیں وہ بغیر اپنی عقل و تمیز کو کام میں لانے کے مانتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہی شرک ہے جس پر قرآن کریم نے یہود اور نصاریٰ کو ملزم کیا ہے۔ الفخذ ۱۱ احبارھم و رہباھم امر بابا من

دون اللہ

۳۲۳۔ یسئلونک عن الحیض۔ تم سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ یہاں سے لے کر اکتیسویں رکوع کے آخر تک حیض۔ طلاق اور بیوہ عورتوں کے متعلق مسائل کا ذکر ہے۔ اور اس مضمون کا بظاہر سابقہ مضمون سے تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ مگر جیسا کہ پہلے نوٹ ۲۳۶ میں واضح کیا گیا ہے۔ اصولی بحث کے بعد بعض فروعی مسائل پر ضروری تھا۔ کہ روشنی ڈالی جاتی۔ چنانچہ پچھلے چند رکوعوں میں غذاؤں و صایا و قصاص و روزوں و جنگوں و شراب و قمار بازی وغیرہ امور کے متعلق مسلمانوں کو ہدایات فرمائیں۔ اور پچھلے رکوع کے اخیر پر جنگوں کے ذکر میں ہی مشرکوں کے ساتھ تعلقات نکاح کو منع کیا۔ تو چونکہ نکاح کا مضمون شروع ہو گیا اس لئے اس کے متعلق چند مزید مسائل پر روشنی ڈالی ہے۔ دوسرے جس طرح یتامی کی خبر گیری کا سوال جنگوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح بیوہ عورتوں کی عدت اور نکاح کے سوالات۔ بھی جنگوں سے متعلق ہیں۔ کیونکہ جنگوں میں بیوہ عورتیں بکثرت رہ جاتی ہیں۔ اب جب بیوہ عورتوں کی عدت اور نکاح کا ذکر ہوا تو اس سے ملتے جلتے ہی احکام چونکہ مطلقہ عورتوں کی عدت

بین الناس۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے قسموں کی وجہ سے اس بات کے لئے آڑ نہ بنا لو کہ تم نیکی کرو اور تقویٰ اختیار کرو۔ اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو۔ چونکہ اب طلاق کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اور طلاق کی ایک قسم وہ تھی جو عرب میں ایلاء کے نام سے مشہور تھی جس میں مرد قسم کھا لیتا تھا۔ کہ وہ اپنی عورت کے قریب نہیں جائیگا۔ اور اس طرح پر وہ بظاہر مطلقہ کے حکم میں پڑی رہتی تھی۔ مگر حقیقی طلاق اس پر وارد نہ ہوتی تھی۔ اور سب سے پہلے اسی طلاق کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے۔ تو اس لئے بطور تمہید اس مضمون کے پہلے ایسی قسموں سے ہی روکا ہے جو انسان کے نیکی کرنے میں روک ہو جائیں۔ کیونکہ ایلاء بھی ایک ایسی قسم ہے جو نیکی کرنے میں یا اصلاح بین الناس میں یا حقیقی تقویٰ کی راہ پر چلنے میں روک ہو جاتی ہے۔ بہت لوگوں کی عادت ہے۔ کہ بات بات میں قسم کھا لیتے ہیں۔ کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا۔ یا فلاں کام نہیں کروں گا۔ حالانکہ وہ نیکی کے کام ہوتے ہیں۔ تو اس طرح پر وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو بعض نیکیوں کے ترک کرنے کے لئے ایک حیلہ بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو نیکیوں کا حکم دیتا ہے۔ اور کسی نیکی سے روکتا نہیں۔ عرضتہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں۔ جو سامنے آجائے۔ اور اس طرح پر ہر روک یا آڑ پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور ڈھال کو بھی عرضتہ کہتے ہیں +

۳۲۷۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولكن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرتا لیکن ان پر مواخذہ کرتا ہے جو تمہارے دلوں نے کھائی ہیں لغو قسموں سے مراد وہ قسمیں ہیں جو انسان بلا سوچے سمجھے معمولی گفتگو میں عادت کے طور پر قسم اٹھا لیتا ہے۔ اور بما کسبت قلوبکم سے مراد وہ قسمیں ہیں جو دل میں ایک بات کو سٹھان کراؤ قصد اور ارادہ سے افسانہ کھاتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ لغو طور پر انسان بیشک قسمیں کھاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ والذین ہدعن اللغو معرضون۔ ہاں لغو قسم کو قسم قرار دیکر اس پر مواخذہ نہیں۔ ایلاء میں بھی بعض وقت انسان بغیر قصد اور ارادہ کے قسم کھا لیتا ہے۔ اس لئے لغو قسم کا ذکر یہاں فرمایا +

۳۲۸۔ الذین یؤثرون من نسائهم تربص اربعة اشهر۔ ان لوگوں کے لئے چار مہینے عورتوں کے قریب جانے سے قسم کھا لیتے ہیں چار مہینے انتظار کرنا ہے۔ ایلاء کے معنی میں کمی اور قسم کے مفہوم پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ مفردات میں ہے۔ ایلاء الخلف المقتضی لتق۔ ید فی الخلف الذی یحاط علیہ یعنی ایلاء اس قسم کو کہتے

کے تعلقات کے متعلق ایک بیباک سے بیباک آدمی بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ میں چونکہ اُن الفاظ کو نقل کر کے قرآن کریم کے پاک مضامین میں گند کو ملانا نہیں چاہتا۔ اسلئے ناظرین خود ان الفاظ کو اور نیوگ کے ذکر کو پڑھ کر بھر مقلد کر کے دیکھیں۔ کہ زمین عرب کے ایک آدمی کا یہ معجزہ ہے یا نہیں کہ انہی نازک تعلقات کو کیسے پاک اور کیسے شائستہ الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم باوجود اس کمال کے کہ انسان کے ہر ایک قسم کے تعلقات پر ہدایات سے مملو ہے۔ اور مرد و عورت کے تعلقات پر بھی بہترین ہدایات اس کے اندر جمع کر دی گئی ہیں۔ مگر ایسے پاک الفاظ میں ایسے اشاروں اور کنایوں میں ان باتوں کا ذکر کرتا ہے۔ کہ نازک سے نازک طبیعت پر بھی وہ گراں نہیں گذرتے۔ حالانکہ اگر اُسی زمانہ کے عربی اشعار کو دیکھا جائے تو مرد اور عورت کے عشقہ تعلقات کا ذکر ایسے غش اور سنگے الفاظ میں پایا جاتا ہے۔ کہ کوئی شخص ان اشعار کو کھلی مجلس میں پڑھ بھی نہیں سکتا۔ پس یہ بھی قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ کہ نہ صرف ان تمام گندے محاورات سے یہ پاک کتاب بالکل خالی ہے۔ بلکہ ان نازک تعلقات کے ادا کرنے کے لئے نہایت شستہ اور پاک الفاظ استعمال کیے ہیں مگر گندی طبائع والے انسان پھر بھی اعتراض سے باز نہیں آتے +

آیت زیر بحث میں کیسے پاک الفاظ میں مرد اور عورت کے تعلقات کا ذکر کیا ہے کہ عورت بمنزلہ کھیتی کے ہے۔ گویا مرد اور عورت کے تعلقات کا حقیقی مقصود نسل انسانی کا بڑھنا اور نشوونما ہے۔ تو چونکہ ایام حیض میں علاوہ بیماری اور ضرر کے اندیشہ کے حقیقی مقصود بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسلئے آیت ماقبل میں جو ایام حیض میں عورتوں کے قریب جانے سے منع کیا تھا۔ کہ وہ ایک دکھ اور ضرر کی بات ہے۔ اسی کی ایک دوسری ج بیان فرمائی۔ کہ جب صلی غرض نسل انسانی کی نشوونما ہے۔ جس طرح کھیتی میں صل غرض بیج کی نشوونما ہے۔ تو اسلئے ایام حیض میں عورت کے قریب جانا درست نہیں ہے۔ ہاں ان ایام کو چھوڑ کر جب چاہو اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ اور اگر انی کے معنی جس طرح بھی کریں تو بھی معنی یہی ہونگے۔ کہ جس طرح کھیتی میں انسان لغو طور پر نہیں جاتا۔ بلکہ ایک قانون اور قاعدہ کے ماتحت جاتا ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت کے تعلقات بھی ایک قاعدہ کے ماتحت ہونے چاہئیں۔ اس پر درحقیقت ان الفاظ میں اُن تمام پھودہ باتوں کا دفعیہ ہے۔ جو عیسائی اور آریہ جن کی اپنی مقدس کتابوں کے اندر درحقیقت ایسی ناشائستہ باتیں پائی جاتی ہیں قرآن کریم پر بطور اعتراض پیش کرتے ہیں +

۳۲۶۔ وَاَتَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَرْضَةً لَا يَمَانُكُمْ اَنْ تَبْرُوا وَتَتَّقُوا وَتَصْلَحُوا

زنا کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دیوے اُس سے زنا کروانا ہے۔ اور جو کوئی اُس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے زنا کرتا ہے“ (متی ۵: ۳۱-۳۲) اِس مَبنیاء پر جو کچھ عمارت عیسائی اقوام نے قانون طلاق کی بنائی تھی آج اُسے زمانہ نے پاش پاش کر کے دکھا دیا۔ کہ حضرت مسیح کی یہ تعلیم ایک خاص قوم کی افراط کے بالمقابل اور مخص القوم اور مخص الزمان تھی۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ کہ یہ لوگ ایک طرف تو مسیح کو خدا ٹھہراتے ہیں اور دوسری طرف اس کے الفاظ کو ردی میں پھینک کر اُنھیں ناقابل عمل قرار دیتے ہیں۔ بھلا انسان کی دی ہوئی تعلیم تو حالات زمانہ سے قابل تبدیل ہو جائے تو ہو جائے پر خُدا نے خود جو تعلیم آ کر دی اُس کا کیا حشر ہوا۔ کہ آج ایک بھی عیسائی رُوئے زمین پر اس پر عامل نہیں پایا جاتا۔ غرض طلاق کے معاملہ میں اگر یہودیوں اور عربوں میں افراط ہے۔ تو عیسائیوں اور ہندوؤں میں تفريط موجود ہے۔ مگر اسلام نے کیسی کامل اور درمیانی راہ بنائی جس کی صداقت کو زمانہ روز بروز خود محسوس کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک طرف اگر طلاق کی اجازت دی تو دوسری طرف بہت سی قیود اور شرائط کے ماتحت اُسے کر دیا۔ جن میں سے اکثر کا ذکر اِس رُکوع میں اور اگلے درجعوں میں آتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر الفاظ نے قرآن کریم کی اجازت کے اصل مطلب کو سمجھا دیا جب آپ نے فرمایا۔

الْبَعْضُ الْحَلَالُ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ۔ ان سب چیزوں میں سے جو حلال ہیں سب زیادہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے وہ طلاق ہے۔ ہاں بیشک اسلام نے ان وجوہ کو مخصوص اور معین نہیں کیا جن کی بنا پر طلاق دی جاسکتی ہے۔ کیونکہ اسلام کا قانون تو سب لک اور سب زمانوں کے لیے تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں۔ کہ عیسائی قومیں جو ایک ہی سبب کی پیروی کیساں مٹھنڈ ایک ہی درجہ تعلیم و ترقی پر۔ یکساں تمدن اور معاشرت کے قوانین کی پیروی ہیں۔ اُن میں بھی کوئی دو قومیں اس بات پر متفق نہیں ہو سکیں کہ کون کونسی وہ وجوہات ہیں جن پر طلاق دی جاسکتی ہے۔ پس اسلام نے ایک ایسی امن کی راہ اختیار کی ہے جو کوئی انسان اور پھر عرب کا ایک اُمّی آج سے تیرہ سو سال پیشتر تجویز نہ کر سکتا تھا۔ بلکہ اس قانون کی وسعت ہی خود اس بات پر گواہ ہے کہ یہ تعلیم بخانا اللہ ہے +

وہ پابندیاں جو قرآن کریم نے طلاق کے معاملہ میں ضروری قرار دی ہیں۔ اور جن کی غرض طلاق کی آزادی کو محدود کرنا ہے آگے درج ہیں +

۳۳۔ وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ طَلَّاقٌ دِيْ بُرْئِ عَوْتَيْهِنِ قَرء ۲۲۸

ہیں۔ جس کا اقتضاء یہ ہو کہ جس کام پر قسم کھائی گئی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوتاہی کرنی ہے۔ اسی لئے عرف شریعت میں ایلاء اُس قسم کو کہتے ہیں جو عورت کے حقوق کی دہائی میں کمی کرنے کے لئے یعنی عورت کے قریب نہ جانے کے متعلق کھائی جاتی ہے۔ عرب میں یہ رواج تھا۔ کہ جب کوئی آدمی کسی عورت کو نہ چاہتا۔ اور یہ بھی پسند نہ کرتا کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کر لے تو قسم کھا لیتا کہ میں اس کے قریب نہ جاؤں گا۔ اور اس طرح پر اسے چھوڑ دیتا نہ تو وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی تھی۔ اور نہ ہی خاوند والی ہوتی۔ اور اس کی غرض صرف عورت کو دکھ پہنچانا تھا۔ اس لئے طلاق کے مسائل میں سب سے پہلے اسی بدرم کا علاج قرآن کریم نے فرمایا۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسی قسم کھائے تو چار مہینے تک وہ انتظار کر سکتا ہے اگر چار مہینے کے اندر اندر رجوع کر لے تو کر لے ورنہ اس میعاد کے بعد طلاق دینا ضروری ہوگا۔ گویا ایلاء کی وجہ سے چار ماہ سے زائد عورت کو اس متعلق حالت میں نہیں رکھا جاسکتا۔

۳۲۶۔ وان عزموا الطلاق فان الله سمیع علیہم۔ اگر ایلاء کے بعد طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں سے طلاق کا مضمون شروع ہوتا ہے اور علاوہ اس سورۃ کے سورۃ النساء میں اور پھر سورۃ الطلاق میں بھی طلاق کے متعلق مسائل کا ذکر ہے۔ طلاق کے اصل معنی صرف کھول دینے یا کسی قسم کی بندش سے آزاد کر دینے کے ہیں۔ اور اس لئے قید نکاح سے آزاد کرنے پر طلاق کا لفظ بولا جاتا ہے طلاق کے متعلق جیسے اسلام میں اس کی اجازت ہے بہت غلط فہمیاں پھیلانی گئی ہیں۔ حالانکہ جو وسط کی راہ اسلام نے طلاق کے مسئلہ میں اختیار کی ہے۔ وہ ایسی راہ ہے۔ کہ آج ہر خود عقلمندوں کا اتفاق ہوتا جاتا ہے۔ عربوں میں طلاق کے متعلق بہت آزادی تھی۔ یہاں تک کہ عورت کی کوئی منزلت نہ سمجھی جاتی تھی۔ اور نہ ہی قید نکاح کو کچھ وقعت دی جاتی تھی جب یا طلاق دیدی اور جب چاہا واپس لے لیا۔ یہودیوں کی شریعت میں بھی نسبتاً طلاق میں زیادہ آزادی تھی۔ بالمقابل بعض اقوام مثلاً ہندوؤں میں نکاح کو ایک ایسی رسم مانا گیا ہے۔ کہ اس کا فسخ ہونا ناممکن قرار دیا ہے۔ اسی طرح عیسائی مذہب کی جو بنیادی اینٹ طلاق کے مسئلہ میں ہے۔ وہ ایسا تنگ قانون ہے کہ خود عیسائی اقوام کو اسے ترک کرنا پڑا۔ چنانچہ عیسائیت کا یہ قانون جس میں معلوم ہوتا ہے۔ کہ ایک خاص وقت کے لئے صرف یہودیوں کی افراط کی اصلاح نہ نظر تھی۔ اور یہ کوئی عام قانون نہ تھا جو ہمیشہ سب کے کام آئی والا ہوتا۔ ذیل کے الفاظ میں اقوال مسیح میں درج ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جو کوئی اپنی جوڑو کو چھوڑ دے اُسے طلاق نامہ لکھ دے۔ پر میں تمہیں کہتا ہوں۔ کہ جو کوئی اپنی جوڑو کو

کیا وہ کتاب جو عورت کے حقوق کو قائم کرنے میں ایک ہی مذہبی کتاب دنیا کی ہے اس الزام کے نیچے آ سکتی ہے۔ کہ اس نے عورت کے درجہ کو کم کیا +

۳۳۳۔ الطلاق مرتین۔ طلاق دو مرتبہ ہے۔ یہ طلاق کے متعلق تیسرا حکم ہے۔ الطلاق میں اشارہ اس طلاق کی طرف ہے۔ جس کا ذکر آیت ماقبل میں ہے جس کے متعلق فرمایا تھا۔ اجعل لہن حق بدھن فی ذلک ان اسادوا اصلاحا۔ کہ طلاق کے بعد عدت کے اندر خاوند کی طرف عورت لوٹائی جاسکتی ہے۔ تو ایسی طلاق مطابق تفسیر قرآن کریم دو مرتبہ ہو سکتی ہے یعنی ایک شخص عورت کو طلاق دے۔ اور پھر عدت کے اندر رجوع کرتے۔ پھر کسی وقت وہ طلاق دے تو پھر رجوع کر لے۔ دو مرتبہ ایسی طلاق دی جاسکتی ہے۔ یہ بھی درحقیقت طلاق کو کم کرنے کا ایک ذریعہ ہے +

۳۳۴۔ فامساك۔ معروف او تسریح باحسان۔ پھر نیکی کے ساتھ روک رکھنا یا احسان کے ساتھ رخصت کر دینا ہے۔ یہ چوتھا حکم مسئلہ طلاق کے متعلق ہے۔ عرب میں یہ رواج تھا۔ کہ ایک آدمی چاہتا تو ہزار مرتبہ ایک عورت کو طلاق دیتا اور ہر مرتبہ عدت کے اندر رجوع کر لیتا۔ اس طرح پر عورتوں کو سخت تکلیف دی جاتی تھی۔ اور طلاق کو محض ایک دیکھ دینے کا ذریعہ بنا لیا گیا تھا۔ اسلام نے مرد کی اس آزادی پر یہ حد بندی کر دی۔ کہ دو دفعہ طلاق دے کہ تو عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر تیسری مرتبہ طلاق دیدی جائے۔ تو پھر یہ حق باقی نہیں رہتا۔ اور وہ طلاق قطعی ہوتی ہے۔ فامساك بمعروف سے یہ مراد ہے۔ کہ دوسری طلاق کے بعد اگر عدت کے اندر رجوع کر لیا ہے تو اب نیکی کے ساتھ عورت کو اپنے گھر لے آئے۔ یا اگر اسے پھر طلاق دیتا ہے یعنی تیسری مرتبہ طلاق دیدیتا ہے تو پھر تیسری مرتبہ باحسان یعنی احسان کے ساتھ اسے رخصت کر دے۔ اب رجوع کوئی نہیں +

یہاں یہ بحث مفسرین نے کی ہے۔ کہ اگر ایک ہی وقت میں طلاق طلاق طلاق تین مرتبہ کر دے تو آیا یہ تین طلاقیں کی قائم مقام ہوگی یا نہیں۔ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ مگر جہاں تک الفاظ قرآنی سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر تین کی جگہ کوئی سو دفعہ بھی طلاق کا لفظ کہ دے۔ تو اس کا اثر ایک دفعہ کہنے سے زائد نہیں ہو سکتا۔ جس طلاق کے متعلق الطلاق مرتین کے الفاظ آئے ہیں۔ وہ تو وہی طلاق ہے جس کے بعد رجوع ہو آئے پس اگر ایک دفعہ طلاق کہ کر اس کے بعد رجوع نہیں کیا۔ تو اس لفظ کے تین دفعہ کہہ دینے سے رجوع کی شرط پوری نہیں ہو جاتی۔ اس لئے تین دفعہ ایک لفظ کو دوہرا دینے سے اس کا وہی اثر ہوگا جو ایک دفعہ کہنے کا یوں تو طلاق ایک دفعہ کہہ دینے سے بھی ہو جاتی ہے

تک انتظار کریں۔ قرء کے معنی بعض کے نزدیک زمانہ طہر ہے۔ اور بعض کے نزدیک ایام حیض۔ اور چونکہ عموماً حیض کے ایام ماہواری ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ قریباً تین ماہ کا زمانہ ہوتا ہے۔ یہ زمانہ انتظار عدت کے نام سے موسوم ہے۔ لیکن اگر محض ربم نکاح ادا ہوئی ہے۔ اور میاں بیوی میں خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تو اس صورت میں جیسا کہ الاحزاب: ۴۹ سے ظاہر ہے۔ کوئی عدت نہیں۔ اور حاملہ عورت کی عدت مطلقہ ہو یا بیوہ وضع حمل تک ہے پس عدت کا ملحوظ رکھنا طلاق کے احکام میں سے پہلا حکم ہے۔ اور اس کا منشاء درحقیقت یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ انتظار میں ممکن ہے کوئی اصلاح ہو جائے۔ جس کی طرف آگے چلکر توجہ بھی دلائی ہے۔ گو عدت کی اہم غرض یہ بھی ہے۔ کہ اگر عورت پہلے خاوند سے حاملہ ہو تو اس میعاد میں اس کا اظہار ہو جائے۔ جیسا کہ فرمایا۔ و لا یحمل لهن ان یکتمن ما خلق اللہ فی اسرارھن +

۳۳۱۔ و لعلن احق بدھن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا۔ یہ دوسرا حکم ہے۔ کہ اس میعاد انتظار میں جسے عدت کہتے ہیں۔ ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں۔ کہ وہ ان کی طرف لوٹائے جائیں۔ اگر وہ یعنی دونوں فریق اصلاح چاہتے ہوں۔ اس میں درحقیقت ہر ایک قسم کی جلد بازی کا جو طلاق کے معاملہ میں اختیار کی جاسکتی ہے علاج ممتنع ہے۔ تین ماہ کے عرصہ میں انسان کو خوب غور و فکر کا موقع مل سکتا ہے۔ اور علیحدگی کی وجہ سے عارضی رجحانیں دور ہو کر انسان ٹھنڈے دل سے ایک معاملہ پر غور کر سکتا ہے۔ اور اگر میاں بیوی میں حقیقی محبت بھی ہے۔ تو محبت کی وہ چنگاری یقیناً تمام عارضی رجحانوں کو بجھلا کر پھر اصلی تعلق کو قائم کر دیگی +

۳۳۲۔ ولھن مثل الذی علیھن بالمعروف۔ اور ان کے بھی حقوق ہیں مثلاً کے مطابق مثل ان حقوق کے جو ان کے اوپر (مردوں کو) حاصل ہیں۔ اس میں مردوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے۔ کہ اگر تم بوجہ نکاح کے اپنے بعض حقوق عورتوں پر سمجھتے ہو۔ تو یاد رکھو کہ ویسے ہی حقوق ان کے بھی تم پر ہیں۔ یہ بھی درحقیقت طلاق کے ناجائز استعمال کو روکنے کے لئے فرمایا۔ کہ ان کو ایسا مت خیال کرو کہ گویا ان کے تم پر کوئی حقوق ہی نہیں۔ بلکہ جیسے تمہارے حقوق ان پر ہیں ویسے ہی ان کے حقوق تم پر ہیں۔ اس چھوٹے سے فقرہ نے ملک عرب کے اندر عورت کے لئے ایک ایسی منزلت پیدا کر دی جو اس سے پہلے حاصل نہ تھی۔ بلکہ عرب سے گزر کر دنیا کے اندر اسے ایک ایسا مرتبہ دیا جو پہلے کسی مذہبی کتاب نے نہ دیا تھا۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کی منزلت کو کم کیا۔

۲۲۵

۲۳۰

۲۳۱

اس سے دریافت کیا۔ کہ کیا تم اس کا باغیچہ جو ہم میں دیا تھا واپس دیدو گی۔ اس نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ تو آپ نے قیس کو حکم دیا۔ کہ طلاق دیدو۔ افسوس ہے کہ ہندوستان میں عورت کے طلاق حاصل کر نیچے اختیار کو ایسا محدود کیا گیا ہے۔ کہ وہ قریباً معدوم ہے۔

۳۳۷۔ فان طلقھا فلا تحل اہ من بعد حتی تنکح نرفاً غیروہ۔ سو اگر وہ اُسے طلاق دیدے تو اس کے بعد وہ اس کے لئے حلال نہیں جب تک کہ اس کے سولے کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ یہ احکام طلاق میں سے ساتواں حکم ہے۔ تیسری مرتبہ جب طلاق دیدی جائے۔ تو اس صورت میں پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے۔ سولے ایک صورت کے کہ عورت نے کسی دوسری جگہ شادی کر لی ہو۔ اور اس شادی کے بعد اس دوسرے خاوند نے اسے طلاق دی ہو۔ تیسری طلاق کے بعد اس مشکل کو اسلئے ڈالا۔ کہ تا اس قطعی طلاق میں جلد بازی سے کوئی مجربات نہ کر بیٹھے۔ بلکہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ کہ حلالہ کا منہ قرآن کریم میں کوئی ذکر تک نہیں بلکہ یہ آیت حلالہ کو ناجائز ٹھیراتی ہے۔ کیونکہ اس آیت کا منشاء تو یہ ہے کہ ایک خاوند نے اپنی بی بی کو دوسری مرتبہ طلاق دے کر عدت کے اندر رجوع یا عدت کے بعد نکاح ثانی کر لیا ہو تو تیسری مرتبہ طلاق کے بعد رجوع یا نکاح ثانی کا حق نہیں رہتا۔ ہاں صرف ایک ہی صورت ہے۔ کہ کسی دوسری جگہ عورت شادی کر لے۔ پھر وہ خاوند بھی اسے طلاق دیدے۔ اب ظاہر ہے۔ کہ اسلام میں نکاح ایک رات کیلئے یا ایک مقررہ میعاد کے لئے حرام ہے۔ نکاح تو وہی ہو گا۔ جس میں فریقین کی نیت موت تک ایک دوسرے کو زوجیت میں رکھنے کی ہو۔ ایسے نکاح کے بعد طلاق ہو۔ تو اس صورت میں پھر پہلے خاوند سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک بہت مشکل امر ہے۔ حلالہ یا ایک رات کا نکاح اسلام جائز نہیں رکھتا۔ بلکہ مشکوٰۃ میں ابن ماجہ کی حدیث موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ نے حلالہ کرنے والوں پر لعنت کی ہے۔ کیونکہ یہ بد رسم اسلام سے پہلے بھی تھی۔ اور آیت اور حدیث دونوں نے اسے باطل ٹھہرایا ہے۔

۳۳۸۔ ولا تمسکواھن ضرایرا۔ ان کو دکھ دینے کے لئے نہ روکو۔ یہ آٹھواں حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر خاوند عورت کو دکھ دینے کے لئے روکے تو قاضی یا محبط طلاق لا سکتا ہے۔ مگر آج ہندوستان میں اس صریح حکم قرآن کے خلاف عورتوں کو دکھ دینے کے لئے روکا جاتا ہے۔ نہ ان کے حقوق زوجیت ادا کیے جاتے ہیں۔ اور نہ ان کو طلاق دیکاتی ہے۔ قرآن کریم کے قوانین کی پابندی مسلمانوں میں محض بے نام رہ گئی ہے۔

۳۳۹۔ فلا تعضوھن ان ینکحن ازواجھن اذا تراضوا بینھم بالمعروف۔ پھر

لہذا اگر کوئی بیس دفعہ اس لفظ کو کہے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ مگر تین دفعہ یا بیس دفعہ
کنے سے الطلاق مردان کا مفہوم پورا نہیں ہوتا۔

۳۳۵۔ ولا یحل لکم ان تاخذوا مما لا یتقوہن شیئاً۔ اور تمہارے لئے جائز نہیں کہ
جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو اُس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ یہ پانچواں حکم طلاق کے متعلق ہے
مما لا یتقوہن سے مراد مہر ہے۔ کیونکہ مہر ہمارے اس زمانہ کی طرح ایک فرضی رقم نہ تھی۔ بلکہ
اصطلاح قرآنی میں مہر عورت کو دیدیا جاتا تھا۔ اسلئے اس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔
کہ جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو۔ پس جب خاوند بنی کو طلاق دے تو وہ اس مہر سے جو وہ اسے
ادا کر چکا ہے۔ ایک پیسہ واپس نہیں لے سکتا۔ یا اگر مہر ادا نہیں ہوا تو سارا مہر اس کو دینا چاہیے
یہ بھی طلاق کی آزادی پر ایک بڑی بھاری روک ہے۔ کیونکہ عموماً مہر کی رقم اس قدر ہوتی ہے۔ کہ
خاوند کو بلا وجہ طلاق دینے میں مانع ہوتی ہے۔ ہاں مہر کا کوئی حصہ خاوند کو ایک صورت میں دیا جاتا
ہے۔ الا ان یخافا ہما ۱ یقما حدہ اللہ۔ اس کا ذکر اگلے نوٹ میں ہے۔

۳۳۶۔ فان خفتم ۱ یقما حدہ اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ۔ پھر اگر تم کو
خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں
اگر عورت آزادی حاصل کرنے کے لئے کچھ بدلہ دیدے۔ یہ طلاق کے متعلق چھٹا حکم ہے۔ اور
اس میں عورت کو طلاق حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جس کو اصطلاح شرعی میں خلع
کہتے ہیں۔ یہاں جو الفاظ آئے ہیں۔ کہ اگر تم کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم
نہیں رکھ سکتے۔ ان کی وضاحت سورت النساء سے ہوتی ہے۔ جہاں ایسی صورتیں ہیں باہم
رجس ہے۔ صلح یا طلاق کے لئے ایک قاعدہ بنایا ہے۔ کہ ایک حکم اس کے اہل سے اور ایک
حکم اس کے اہل سے ہو۔ اور وہ دونوں اول صلح کی کوشش کریں۔ اور اگر صلح نہ ہو تو
طلاق دلوادیں۔ یا یہاں حکام مراد ہیں۔ کیونکہ عورت بذریعہ عدالت خلع کر سکتی ہے۔ پس اگر
حکام دیکھتے ہیں کہ باہم موافقت کی کوئی صورت نہیں تو اگر عورت طلاق حاصل کرنا چاہتی
ہے اور مرد اسے طلاق دینا نہیں چاہتا۔ تو عورت اپنا مہر یا اس کا کوئی جز دے کر خلع
کر سکتی ہے۔ اور اس طرح پر عورت کو سیطع طلاق حاصل کرنے کا اختیار ہے جس طرح مرد کو طلاق
دینے کا اختیار ہے۔ چنانچہ صحیح حدیثوں میں جمیلہ بنت عبد اللہ بن ابی اور اس کے خاوند ثابت
بنیں بن شماس کا ذکر موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت سیطع طلاق حاصل کر سکتی ہے
جس طرح مرد طلاق دے سکتا ہے۔ جمیلہ طلاق چاہتی تھی اور ثابت اسے طلاق دینا نہ چاہتا
تھا۔ جمیلہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر طلاق چاہی۔ آپ نے

مذرت حمل چھ ماہ ہے۔ اور دودھ پلانے کے دو سال ملا کر کل میعاد دو نو مہینے اڑھائی سال ہو گئی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے۔ کہ وہاں ماں کی تکلیف کا ذکر ہے۔ جو وہ بچے کے اٹھانے کے ایام میں محسوس کرتی ہے۔ تو چونکہ بچہ کا بوجھ تین ماہ کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اس طرح پر بھی نو ماہ مذرت حل میں سے یہ تین ماہ نکال دیئے جائیں تو حل کی تکلیف کے اصل چھ مہینے ہی رہ جاتے ہیں۔ اور اس طرح پر بھی حمل اور دودھ پلانے کی میعاد اڑھائی سال ہی ہوتی +

۳۴۱۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجاً یتربصن بانفسھن اربعۃ اشھر عشرہ۔ اور جن کو تم میں سے موت دیکھتی ہے۔ اور وہ بیبیاں پیچھے چھوڑتے ہیں۔ تو یہ بیبیاں چار مہینے دس دن تک انتظار کریں۔ اس آیت میں اب بیوہ عورتوں کے متعلق احکام کا ذکر فرمایا۔ اور یہ گویا اصل مضمون کی طرف رجوع ہے۔ بیوہ عورت کی عدت جب وہ حاملہ نہ ہو چار ماہ دس دن ہے۔ اور اس کے اندر نہ نکاح ہو سکتا ہے۔ نہ نکاح کے متعلق بات چیت نہ پختہ طور پر ہو سکتی ہے۔ ہاں جیسا کہ اگلی آیت سے معلوم ہوتا ہے اشارہ کنایہ کے طور پر ذکر کر دینا جائز ہے۔ اور اس جگہ یہ بھی فرمایا کہ بیوہ عورت جب عدت گزرنے کے بعد اپنے نکاح کے لئے کوئی امر کرے تو انہیں روکنا نہیں چاہئے مسلمہاؤں کی بعض قوموں نے بیواؤں کے نکاح نہ کرنے کی رسم میں ہندوؤں کا تتبع کیا ہے +

۳۴۲۔ الا جناح علیکم ان تطلقتم النساء مالم یتسرنھن او تفرضولھن فریضۃ یہ طلاق کے احکام میں سے دسواں حکم ہے۔ اور یہ ایسی حالت کے متعلق ہے۔ جب نہ تو مہر ہی مقرر ہوا ہو اور نہ ہی زنا شوئی کا تعلق پیدا ہوا ہو۔ سو ایسی صورت میں طلاق جائز ہے۔ مگر چونکہ مہر مقرر نہیں ہوا۔ اس لئے خاوندوں کو حکم ہے۔ ویتعھن۔ یعنی ایسی صورت میں کچھ نہ کچھ متاع یعنی سامان ایسی مطلقہ بیوی کو بھی دیدیں۔ یہ احسان اور نیکی کی انتہا سمجھائی ہے۔ کہ گو حق تو اس کا کوئی قائم نہیں ہوا۔ مگر پھر بھی بطور احسان انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضروری ہے۔ علی الموسع قدرہ و علی المقتر قدرہ۔ یہاں تک کہ جو شخص تنگ دست ہے۔ وہ بھی ضرور کچھ نہ کچھ دے۔ اور وسعت والا اپنے حالات کے مطابق سوچ کر دے۔ اس میں الفناقی فی سبیل اللہ کا ایک عظیم نشان سبق ہے۔ کیونکہ جب ایک ایسی عورت کیلئے بھی جس سے نہ کوئی تعلق پیدا ہوا نہ آئندہ پیدا ہونا ہے خیر کرنے کا حکم ہے تو پھر کس قدر ضرورت ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی جس کے لئے تنگ دستی کوئی عذر نہیں +

۳۴۳۔ فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدہ النکاح۔ جس صورت میں مہر مقرر ہو چکا ہو مگر میاں بیوی اسٹھے نہ ہوئے ہوں تو طلاق کی صورت میں نصف مہر

عورتوں کو اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے خاوندوں سے شادی کر لیں۔ جب دستور کے مطابق آپس میں رضامند ہوں۔ یہ نواں حکم ہے۔ اس حکم کا تعلق درحقیقت آیت ۲۲۸ سے ہے جو پچھلے سے پچھلے رکوع کی آخری آیت ہے۔ پچھلے رکوع میں ایک اور قسم کے مسائل کا ذکر کر کے اب یہاں یہ بیان فرمایا ہے۔ کہ اس طلاق میں جس کے بعد رجوع نہ ہو لہذا حق بردھن فی ذلک میں یہ ارشاد ہے۔ کہ عدت کے اندر خاوند رجوع کر سکتا ہے۔ اور یہ صرف دو طلاقوں تک ہوتا ہے۔ ایسی طلاق میں اگر عدت گزر جائے۔ اور عدت کے اندر رجوع نہ کیا ہو تو پھر بھی اگر دونوں فریق آپس میں رضامند ہوں تو وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور ان کو روکنے کا اختیار نہیں۔ گویا ایک مرتبہ طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع اور رجوع نہ کیا ہو تو عدت کے بعد نکاح اسی خاوند سے ہو سکتا ہے۔ پھر ایسی ایک طلاق کے واقعہ ہونے کے بعد جس میں عدت کے اندر رجوع یا عدت کے بعد نکاح ہو چکا ہو دوسری مرتبہ طلاق لے تو پھر بھی عدت کے اندر رجوع اور عدت کے اندر رجوع نہ کیا ہو تو عدت کے گزرنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ رجوع آیت ۲۲۸ سے ثابت ہے۔ اور نکاح بعد گزرنے عدت سے اس آیت سے ثابت ہے۔ ہاں تیسری طلاق کے بعد رجوع اور نکاح نہیں۔ جیسا کہ آیت ۲۲۹ سے ثابت ہے۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ماتحت معقل بن یسار کا واقعہ موجود ہے کہ اس نے اپنی بہن کی شادی جمیل بن عبد اللہ سے کر دی۔ پھر جمیل نے اپنی بی بی کو طلاق دیدی۔ تو جب عدت گزر چکی تو جمیل نادم ہوا۔ اور دوبارہ اپنے ساتھ اپنی مطلقہ بی بی کے نکاح کی درخواست کی۔ وہ بی بی تو راضی ہو گئی۔ مگر معقل نے اسے روکا اور کہا کہ اس نے تم کو طلاق دی۔ اور اب پھر تم اس سے نکاح کا ارادہ کرتی ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معقل کو بلا کر اسے یہ آیت سنائی تو معقل نے کہائیں ذلیل ہو کر بھی خدا کے حکم پر راضی ہوتا ہوں۔ اور اس نے اپنی منشا پر کانٹا جمیل سے کر دیا۔ اس سے صاف معلوم ہوا۔ کہ جس طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع جائز ہے۔ اس کے بعد عدت کے گزرنے پر نکاح بھی جائز ہے +

۳۴۰۔ واولاد من یرضعن اولادھن حولین کاملین لمن اراد ان یتنم الرضاعة چونکہ طلاق کے مسائل میں اولاد کو دودھ پلانے کا سوال بالخصوص اٹھتا ہے۔ اس لیے اس کا تفسیر بھی یہیں فرمایا۔ اور دودھ پلانے کی پوری مدت دو سال فرمائی۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وحملہ وفصالہ تلتون شھرا۔ جس میں حمل اور دودھ چھڑانے کی ميعاد اڑھائی سال قرار دی ہے۔ سو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے۔ کہ اولاد

۳۴۵۔ فان خفتهم فرجك لا اور کبانا۔ حالت خوف میں جب ایک جگہ ٹھہر کر نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو تو
چلتے ہوئے یا سواری کی حالت میں ہی نماز پڑھ لے۔ یا اگر خوف ہو کہ نماز فوت ہو جائیگی اور اسے
کھڑے ہو کر پڑھنے کا موقع نہ ہو جیسے ریل یا کشتی کی سواری میں تو اسی حالت میں نماز ادا کر لے۔
ایک مسلمان کے لئے نماز کی پابندی کس قدر ضروری ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے مگر اس
زمانہ کے بہبودہ اشغال اور گپ بازوں میں گھنٹوں تباہ کر دیں گے نماز کے لئے وقت نہیں ملتا۔
۳۴۶۔ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لا تروا اجمعهم متاعاً
الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في الفسهن من
معروف۔ جن لوگوں کو تم میں سے وفات دی جائے اور وہ بیبیاں چھوڑیں۔ وصیت ہو
اُن کی بیبیوں کے لئے سامان کی ایک سال کے لئے بغیر نکالنے کے گھروں سے۔ تو ایسی صورت میں
اگر وہ خود بیکل جائیں تو اس بات میں جو وہ دستور کے مطابق اپنے حق میں کریں تم پر کوئی گنا نہیں۔
اس آیت کو منسوخ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی ناسخ ایک تو آیت ۲۳۷ کو قرار دیا جاتا ہے جس میں
بیوہ کے لئے چار ماہ دس دن کی عدت مقرر کی گئی ہے۔ اور دوسری سورت النساء کی آیت
توریت کو جو خاندان کی وفات پر بیوی کے لئے ترکہ کا ایک حصہ مقرر کرتی ہے۔ گویا اُن سمجھ لیا گیا
ہے۔ کہ اس آیت میں ایک تو بیوہ کی عدت ایک سال مقرر کی گئی ہے۔ اور پھر اس ایک سال
کو چار ماہ دس یوم سے منسوخ سمجھا گیا۔ اور دوسرے گویا اس آیت میں بیوہ کا حصہ صرف ایک سال
کا سامان اور گھر میں رہنے دینا مقرر کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کو چوتھے یا آٹھویں حصہ سے منسوخ
قرار دیا گیا۔ حالانکہ یہ دونو باتیں درست نہیں۔ اور ان کے درست نہ ہونے کا خود ہی ثبوت ہے
کہ اس آیت میں فان خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في الفسهن من معروف
کہہ کر یہ بتا دیا ہے۔ کہ اگر وہ ایک سال پورا نہ کریں۔ اور عدت کے گزرنے کے بعد نکاح کر لیں تو
تمہارے لئے ضرور نہی نہیں۔ کہ انہیں ایک سال تک متاع اور مکان رہائش کے لئے دو۔ اس سے
صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ عدت کوئی علیحدہ چیز ہے جو پہلے مقرر ہو چکی ہے۔ اس عدت کے
گزرنے پر عورت مجبور نہیں کہ ایک سال تک رہے۔ نہ خاوند کے در ثا مجبور ہیں۔ کہ اسے ایک سال
تک متاع اور مکان جس بشرطیکہ وہ عدت کے گزرنے پر نکاح کر لے۔ پس جو کچھ اس آیت کے
معنی خیال کر کے اس کو منسوخ قرار دیا جاتا ہے۔ وہ اس کے معنی نہیں۔ اور اسکی شہادت خود
آیت کے اندر موجود ہے۔ اہل بات صرف اس قدر ہے۔ کہ اس آیت میں خاوند کو وصیت کرنے کا
اختیار دیا گیا ہے۔ کہ وہ اپنی بیوی کے لئے یہ وصیت کر جائے۔ کہ ایک سال تک اسے خورد و نوش
کا سامان اور رہنے کے لئے مکان دیا جائیگا۔ اور یہ علاوہ اس کے حصہ ترکہ کے ہے۔ جیسا کہ

مُتَّفَرِّہ دینا ضروری ہے۔ ہاں اگر عورت مُعاف کر دے۔ اور نہ لے تو جائز ہے۔ یا مرد اگر سارا دے چکا ہے۔ اور نصف جو اس کو اس آیت کی رُو سے لینے کا حق ہے نہ لے تو بھی جائز ہے۔ بیکہ عقدۃ النکاح کے بہت سے معنی سکے گئے ہیں۔ مگر صحیح یہی ہے کہ جو نیکہ کُحاح کا عقدہ خاوند کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور طلاق بھی وہی دیتا ہے۔ اسیلئے مُراد خاوند ہی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا۔ وَاِنْ تَعَفَّوْا اَقْرَبَ لِلتَّقْوٰی۔ اگر اے مرد و تم مُعاف کر دو تو یہ تقوٰی کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی اجازت تو دونوں طرف ہے۔ مگر تحریم مرد کو ہی دلائی ہے۔ کہ اس پر زیادہ حق ہے۔ کہ وہ مُعاف کرے۔ اسی لئے اس کے بعد فرمایا۔ وَلَا تَتَسَوَّلُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ۔ یعنی مردوں کو عورتوں پر فضیلت بھی تو حاصل ہے۔ پس اُسے جھلانا نہیں چاہیئے۔

۳۲۲۔ حَافِظُوا عَلَی الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰوۃِ الْوَسْطٰی۔ طلاق کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے نماز کا ذکر اور اس کی محافظت کی تاکید شاید بعض لوگوں کو نہ ربط معلوم ہو۔ اس لئے یہ بتا دینا ضروری ہے۔ کہ اس ذکر کے کئی وجوہات ہیں۔ اول تو یہ کہ اصل میں مسائل جنگ کا ذکر تھا۔ اور طلاق اور بربہ عورتوں کے مسائل کو بھی چونکہ جنگ کے مضمون سے خاص تعلق تھا دیکھو نوٹ ۳۲۳۔ اور نماز کے احکام کا جنگ کے اندر بیان کرنا بھی ضروری تھا۔ جیسا کہ اس سے اگلی آیت میں الفاظ فان خفتمہ فرجلا اور کبانا میں صاف اشارہ ہے۔ تو اس تعلق کے لحاظ سے نماز کا ذکر کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ طلاق کے مسائل میں بار بار تقوٰی کی ہدایت کی ہے کیونکہ صرف مُتَّقِی انسان ہی ایسے مسائل میں احتیاط سے کام لے سکتا ہے۔ اور نماز چونکہ حقیقت تقوی اللہ کی گنجی ہے اسلئے کامل تقوٰی سکھانے کو نماز کا ذکر فرما دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ طلاق کُحاح وغیرہ کے مسائل تو سب فروعی مسائل ہیں۔ اور اصل حُط و نیکیوں کی نماز ہی ہے اور اسلام کو ایک مُسْلِم کے لئے رُوحانی غذا کا اس سے بڑھ کر مُسکر ہے جتنا دنیا دار کو جسمانی غذا کا۔ اسیلئے بھی بظاہر ایک نئے تعلق مُعاملہ میں نماز کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ حقیقت اول تو یہ نماز ہی ہے۔ اور بیچ بھی ہے۔ کہ نماز چونکہ اصل مُنبیاء دینی مسئلہ قرآن شریف کا ہے۔ جیسا کہ یٰمُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ سے دوسرے نمبر پر یٰمُؤْمِنُونَ الصَّلٰوۃ کو رکھ کر بتا دیا۔ اسیلئے نماز کا ذکر کسی موقع پر بھی نہ ربط نہیں۔ بلکہ یہ اصل مضمون ہے۔ جس کی طرف جب چاہے رجوع کرے۔

صلوٰۃ الوسطی کے متعلق بہت بحث ہوئی ہے بخاری نے تو اسے عصر ہی سمجھا ہے۔ مگر بعض نے اسے ظہر کسی نے شام کسی نے عشاء کسی نے فجر کسی نے پچھلی رات کی نماز کسی نے چاشت کی نماز کسی نے نماز جمعہ مُراد لیا ہے۔ جتنے کہ سننہ مختلف توجہ میں اس لفظ کی کی گئی ہیں۔ چونکہ اوسط کا لفظ بہترین پر بولا جاتا ہے۔ اس لئے وسطی سے مُراد بہترین نماز بھی لی جاسکتی ہے۔

جنہوں نے کسی ملک سے خروج کیا۔ اب اگر تاریخ کو ہم تلاش کریں تو ایک ہی واقعہ ساری مقدس تاریخ میں خروج کا نظر آتا ہے۔ اور وہ واقعہ ایسا ہے کہ بغیر اس کی تفصیلاً کا ذکر کرنے کے محض لفظ خروج کے کہہ دینے سے اس کا پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے جس کا ذکر حضرت موسیٰ کی کتاب خروج میں ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل قوم کا خروج ہے۔ جو ملک مصر سے ہوا۔ لفظ خروج سے جو یہ شہادت ملتی ہے۔ اسی کی تائید دوسرے الفاظ اور آیات سے ہوتی ہے۔ مثلاً اس واقعہ کے بعد جس واقعہ کا ذکر ہے وہ آیت ۲۲۶ میں یعنی دو آیتوں کے بعد بالفاظ ذیل ہے۔ الحمد للہ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ پہلی آیت میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے اسرائیلیوں کا ذکر ہے۔ گو یا پہلے حضرت موسیٰ کے زمانہ کا ذکر کیا پھر اسکے بعد کا۔ اسی طرح الوف کا لفظ بھی اس بات پر شاہد ہے۔ الوف یا تو لفظ الف کی جمع ہے اور تعداد کی طرف اشارہ ہے۔ کہ وہ ہزاروں تھے۔ کیونکہ بنی اسرائیل چھ لاکھ کی تعداد میں بابل کی رُو سے مصر کی زمین سے نکلے۔ اور یا الف کی جمع ہے جس کے معنی متالفین یعنی جماعت کے ہیں۔ اور بحیثیت جماعت خروج کرنے والے اور جماعت کے نام سے۔ موسیٰ ہی قوم بنی اسرائیل ہی ہے۔ جیسا کہ بائبل میں اُن کو بار بار کانگریگیشن یا جماعت کے نام سے پکارا گیا ہے +

باقی قابل تشریح الفاظ میں سے ایک تو من دیار ہم ہے۔ سو مصر چونکہ اُن کا گھر ہی ہو گیا تھا۔ اور چار سو سال سے وہ برابر وہاں رہتے تھے اس لئے دیار ہم کا لفظ اس پر بولا ہے۔ دوسرا لفظ قابل تشریح حذر الموت ہے۔ یعنی یہ بھی سچ ہے۔ کہ وہ موت کے ڈر سے نکلے تھے۔ فرعون اُن کی قوم کو ہلاک کرنا چاہتا تھا جس پر خود قرآن کریم شاہد ہے واذ لجبہ لکم من ال فرعون لیومنونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستخیون نساءکم +

تیسرا امر قابل تشریح فقال ھم اللہ موتوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کا حکم وارد کیا۔ یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا۔ کیونکہ جب حضرت موسیٰ نے اُن کو کہہ کر چلو فلاں قوم سے جنگ کرو تو انہوں نے جواب دیا۔ فاذهب انت و ربک فقلنا اتا لھمنا قاعدن۔ تو اور تیرا رب جا کر جنگ کرو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اس کی سزا یہ بنی۔ کہ حکم ہوا چالیس سال تک اُس وعدہ کی سر زمین سے محروم کر دیئے گئے۔ اور اسی جنگل میں بھٹکتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے۔ یتیمون فی الارض۔ چنانچہ بابل

مطلقہ عورت کے لیے بھی حکم ہے۔ کہ اُن کے مہر اُن کو دو۔ اور کچھ سامان اس کے علاوہ بھی دو جیسا اس سے اگلی آیت میں صاف طور پر مذکور ہے۔ وللمطلقت متاع بالمعروف یہ درحقیقت ایک احسان ہے جو اسلام عورتوں کے ساتھ بہر حال کرتا ہے۔ عورت کو طلاق دو تو علاوہ مہر کے کچھ سلوک اور بھی کر دو۔ عورت بیوہ ہو تو علاوہ ترکہ کے حصہ کے ایک سال کے لیے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام کر دیا جائے۔ تو یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح ایصال کی میعاد عورت کی عدت نہیں۔ بلکہ یہ اس کے سامان دیا جانے کی میعاد ہے۔ ہاں اسے خود اختیار ہے۔ کہ وہ اپنی عدت پوری کر کے نکاح کر لے۔ تو چونکہ اصل غرض تو اس کو فائز پہنچانا تھا۔ اور وہ دوسرے نکاح سے اب اسے حاصل ہو گیا۔ اس لیے اس کی ضرورت باقی نہ رہی بخاری میں اگرچہ ایک طرف منسوخی کا قول بھی ہے۔ مگر دوسری طرف مجاہد کا قول انہی معنوں کی تائید میں یوں بھی مذکور ہے۔ کہ منسوخ نہیں۔ جعل اللہ لها تمام السنة سبعة وعشرين ليلة وصية ان شاءت سكنت وان شاءت خرجت وهو قول الله تعالى غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم ۛ

یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ کہ ایام جاہلیت میں لوگ ایسی وصیت کیا کرتے تھے۔ تو عورت پر یہ ضروری ہوتا تھا۔ کہ وہ ایک سال تک نکاح نہ کر سکے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے چار ماہ دس دن عورت کی عدت کھ کر اس کے بعد ٹھہرنے کو یا نکاح کر لینے کو عورت کے اختیار میں چھوڑا ہے ۛ

۳۴۷۔ الحمد للہ الذین خرجوا من دیارہم وہم لوف حذر الموت فقال للہم اللہ موتوا انہ احیاء ہم۔ کیا تم نے اُن لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے۔ اور وہ ہزاروں (یا ایک جماعت) تھے۔ سو اللہ نے ان کو کہا۔ مرنے جاؤ۔ پھر اُن کو زندہ کیا جیسا کہ بار بار بیان ہو چکا ہے۔ اہل مضمون جنگ کی ضرورت پر ہی چلتا ہے یہاں ایک مثال اُسی کی بیان فرمائی۔ اور اس سے اگلی آیت میں وقت تلوا فی سبیل اللہ کہہ کر اس مضمون کی وضاحت کر دی۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ وہ کون قوم تھی جو اپنے گھروں سے نکلی۔ قرآن کریم کا قاع ہے کہ جہاں کوئی واقعہ بڑا مشہور ہو تو اس کا ذکر ایسے الفاظ میں فرماتا ہے۔ کہ بعض وقت ایک ہی لفظ سے اس سارے واقعہ کا پتہ بتا دیتا ہے۔ گو اس واقعہ کی تفصیلات کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ یہاں بھی نہایت مختصر اور عام الفاظ میں ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ اور الحمد للہ سے شروع کر کے یہ بتا دیا ہے۔ کہ وہ کوئی واقعہ ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا برخطاب کو معلوم ہے۔ یہاں وہ ایک لفظ خرجوا ہے۔ یعنی یہاں کسی قوم کا ذکر ہے۔

۲۴۵

کل امرئ سوف یجزی قرضہ حسناً۔ اوسینا و مدینا کالذی داننا لغت والوں نے بھی یہ معنی لکھے ہیں۔ چنانچہ تاج العروس میں ہے العرب تقول لکل من فعل الیہ خیل قد احسنت قرضی وقد اقرضتہ قرضاً حسناً۔ یعنی عرب کے لوگ ہر اس شخص کو جو دوسرے کے لئے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے۔ یہ مجاوردہ بولتے ہیں۔ اور قرض دینے کے معنوں میں بھی یہ لفظ اسلئے بولا جاتا ہے۔ کہ قرض کے اصل معنی کاٹ دینے کے ہیں۔ سو جو شخص اپنے مال کا ایک حصہ خدا کی راہ میں کاٹ دے۔ اس پر اقرض اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔

۲۴۶

۳۵۰۔ اذ قالوا النبی لھم البعث لنا ملکاً لفقائل فی سبیل اللہ۔ اس نبی کا نام اسمٰئیل ہے۔ چنانچہ اسمٰئیل ۱: ۲۰۹ میں اس امر کا ذکر موجود ہے۔

۲۴۷

۳۵۱۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکاً۔ بائبل میں اس بادشاہ کا نام ساؤل لکھا ہے مگر قرآن کریم نے ایک ایسے لفظ کا استعمال کیا ہے۔ جو مخفی بھی رکھتا ہے۔ چنانچہ یہ لفظ طول مشتق ہے۔ اور قد کی لمبائی پر دلالت کرتا ہے۔ بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ ساؤل قدیس سے لمبا تھا۔ دیکھو اسمٰئیل ۱۰: ۲۳ ساؤل پر اعتراضات کا ہونا بھی بائبل سے معلوم ہوتا ہے دیکھو اسمٰئیل ۹: ۲۱ اور ۱۰: ۲۷۔

۳۵۲۔ ان یا تیکم التابوت فیہ سکینتہ من ربکم ولقیۃ مما ترک ال موسیٰ وال ہرون تحملہ المملکتہ۔ لفظی ترجمہ ان الفاظ کا یوں ہوگا۔ کہ آئے تمہارے پاس تابوت اس میں سکینت ہو تمہارے رب کی طرف سے اور بہترین جو چھوڑا موسیٰ اور ہارون کے پیروں نے اٹھائے ہوئے ہو مجھے اسے فرستے۔

یہاں اول لفظ تابوت قابل غور ہے۔ ایک تابوت جو تابوت سکینتہ کہلاتا ہے۔ بائبل کی فیس معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ کوئی ڈیڑھ سو سال ساؤل کے زمانہ سے پہلے بنی اسرائیل کے قبضہ میں آچکا تھا۔ اسلئے یہ اعتراض کیا گیا ہے۔ کہ قرآن کریم نے یہاں تاریخ کو درست طور پر بیان نہیں کیا۔ ساؤل تو خود بائبل کوئی ایسی صحیح اور تاریخی کتاب نہیں۔ کہ محض بائبل کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے کسی واقعہ کو تاریخی طور پر غلط قرار دیا جائے۔ کیونکہ کئی موقع پر جو قرآن کریم نے بائبل کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ وہاں حق قرآن کریم کی طرف ہے۔ اور ایسے موقعوں پر بائبل کی غلط بیانی یا ناقص بیان کو بعض وقت خود یہاں بائبل نے تسلیم کیا ہے مثلاً کے لئے دیکھو نوٹ ۱۶۳۔ دوسرے ہم کہتے ہیں۔ کہ سہکتا ہے۔ کہ یہاں تابوت سے مراد وہ تابوت نہ ہو بلکہ لڑی کا صندوق تھا بلکہ لفظ تابوت کے دوسرے معنی بھی عربی زبان میں آئے ہیں۔ اور اس لفظ کا عام استعمال ان معنوں میں ہوا ہے۔ چنانچہ نفحات میں ہے۔ قیل عبارة عن القلب وسمی القلب تابوت

میں لکھا ہے۔ کہ وہ نسل ہلاک ہو گئی۔ دیکھو گنتی ۱۴: ۲۹ و ۳۰۔ اور پھر لکھا ہے۔ کہ تمہاری دوسری نسل یعنی تمہارے بچے اس زمین میں داخل ہوں گے دیکھو گنتی ۱۴: ۳۱ یہی معنی ہیں۔ شرعاً ہم کے یعنی پھر اُن کو زندہ کیا۔ قوم کی موت اور زندگی اسی طرح پُر ہو ا کرتی ہے۔ اس کا دُنیا میں ذلیل اور مغرور رہنا اُن کی موت ہے۔ اس کا خارج اور مخرج ہونا اس کی زندگی ہے۔ پس ارض مقدس سے محروم کیا جانا اور اُس نسل کا تباہ ہو جانا اُن کی موت تھی۔ دوسری نسل کا پھر موعود سرزمین میں بحیثیت خارج داخل ہونا اُن کی زندگی تھی +

یہ واقعہ خود قرآن کریم سے اور بائبل سے مؤید ہے۔ مگر مفسرین نے جو بے سرو پا قصبے یہاں لکھے ہیں اُن کی نہ کوئی سند قرآن کریم سے ملتی ہے نہ حدیث صحیح میں نہ بائبل میں۔ پس وہ قصبے کسی طرح قابل قبول نہیں ہیں +

۳۴۸۔ وقتا تلوا فی سبیل اللہ۔ اس میں نہ صرف مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ اب اُن کی زندگی بھی قتال فی سبیل اللہ پر موقوف ہے۔ بلکہ اس سے مزید تا ئید اس واقعہ کی ہوتی ہے۔ جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے کیونکہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے سے انکار کیا تو ان پر موعود کا محکم صادر ہوا۔ تو اب مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم نے ایسا نہ کرنا۔ سو ایسا ہی ہوا کہ بدر کے موقعہ میں جہاں مسلمان نہایت کمزور اور قلیل تعداد میں تھے صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں کہتے فاذهب انت وریک فقاتلا۔ بلکہ ہم آپ کے محکم کے ماتحت چلیں گے۔ اسی لیے وہ موت جو حضرت موسیٰ کی قوم پر وارد ہوئی تھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا +

۳۴۹۔ من ذالذی یقرض اللہ قرضاً حسناً۔ اس آیت پر مخالفین کا یہ اعتراض ہے کہ اللہ کو قرض دیا جانے کے کیا معنی۔ سو واضح ہو کہ عربی زبان میں قرض کا لفظ اصل میں روپے کے قرض دینے پر نہیں بولا جاتا۔ چنانچہ زجاج کا قول تفسیر کبیر میں موجود ہے المقرض هو کل ما یفعل لیجازی علیہ تقول العرب لك عندی قرض حسن وستی والمراء منه الفعل الذی یجازی علیہ۔ یعنی قرض ہر ایک اُس کام کو کہتے ہیں جو اس پر جزا ملنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ عرب کہتے ہیں۔ لك عندی قرض حسن وستی اور مراد قرض سے ایسا فعل ہے جس پر اچھا یا بُرا بدلہ دیا جائے۔ اور اس پر امیہ بن الصلت کا شعر بطور شہادت پیش کیا ہے۔

سے مُراد بہتر ہے۔ اور مُراد یہ ہے کہ ایک طرف اگر اس کے قلب کو سکینت عطا فرمائی گئی تو دوسری طرف اُسے مُوسے اور ہارون علیہ السلام کے علم کا وارث بنایا گیا۔ یہاں بھی بائبل کی شہادت اس معنی کی مؤید ہے۔ چنانچہ لکھا ہے ”اور جب دے جمعیت کو آئے تو دیکھو کہ نبیوں کی ایک گروہ اس سے دو چار ہوئی اور خدا کی رُوح اس پر نازل ہوئی۔ اور اُس نے بھی ان کے درمیان نبوت کی۔ اور ایسا ہوا کہ جب اس کے اگلے جان پہچانوں نے دیکھا۔ کہ وہ نبیوں کے درمیان نبوت کرتا ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ قیس کے بیٹے کو کیا ہوا؟ کیا ساؤل بھی نبیوں میں شامل ہو گیا؟“ سموئیل ۱۰: ۱۲ +

تَحْمِلُہ المَلٰئِکَۃ۔ اس تابوت یعنی قلب کے اُٹھانے والے فرشتے ہونگے۔ قرآن کریم کے ان الفاظ سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کہ یہاں مُراد تابوت سے قلب ہے نہ کوئی لکڑی اور لوہے کا صندوق۔ کیونکہ مینست اللہ نہیں۔ کہ لکڑی کے صندوق فرشتے کت دھوں پر اُٹھائے لوگوں کے درمیان لایا کرتے ہوں۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت کے لئے جب فرشتوں کے آنے کا وعدہ دیا گیا اور ظاہر پرست کفار بار بار یہ اعتراض کرتے تھے۔ کہ وہ فرشتے کیوں نہیں آتے تو یہی جواب دیا جاتا تھا۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشریٰ یومئذ للمجرمین۔ اور لسان العرب میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ نزلت علیہم السکینۃ تحمِلُہا الملائکۃ۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ کے اُٹھانے کا تعلق قلوب اور سکینت سے ہے +

۳۵۳۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليکم بخری۔ اس آیت پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ کہ قرآن شریف نے جبرئیل کا واقعہ جس کا ذکر قاضیوں باب ۷ آیت ۱۷۱ میں ہے۔ ساؤل کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ بات تو سیدھی ہے۔ قرآن کریم نے جبرئیل کا ذکر نہیں کیا۔ اور نہ اس واقعہ کا۔ لیکن اگر ساؤل نے بھی یہی طرح اپنے آدمیوں کو آزمایا ہو جس طرح جبرئیل نے۔ اور بائبل نے اس واقعہ کا ذکر نہ کیا ہو۔ تو اس سے انکار کی کیا وجہ ہے۔ کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ بائبل بنی اسرائیل کی ایک ایسی مکمل تاریخ ہے۔ کہ جس واقعہ کا ذکر بائبل نے نہ کیا ہو وہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ تاریخوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ کہ ایک ہی رنگ کے بیسیوں واقعات ہوتے ہیں۔ اور ساؤل کے بزرگ نہر اپنی فوج کو آزمانے کے انکار کرنے کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے جب یہی ثابت ہے۔ کہ طاووت کی جنگوں میں کسی ایسی نہر کا ذکر بھی ہے۔ دیکھو سموئیل ۱۳: ۷ +

ایسی آزمائشیں صادقوں اور کھوٹوں۔ بہادروں اور کمزوروں کو الگ کرنے کیلئے ضروری ہوتی ہیں۔ کیونکہ کمزور دل بعض وقت دوسروں کو بھی کمزور کرنے کا موجب ہو جاتے ہیں۔

العلم و علی التسمیۃ بالتأبوت قال عمر بن مسعود کیف ملئ علیاً یعنی کہا گیا ہے کہ تأبوت سے مراد قلب یعنی انسان کا دل مراد ہے۔ اور قلب کو تأبوت علم کہا جاتا ہے۔ اور اسی میں عمر بن مسعود نے کہا کہ کس طرح یہ (تأبوت) علم سے بھرا گیا ہے۔ اور لسان العرب میں ہے ما اودعت تأبوتی شیئاً فقلتہ یعنی میں نے کبھی کوئی چیز اپنے دل کے سپرد نہیں کی جو گم کر دیا ہو۔ پس تأبوت سے مراد وہ دل ہے جو طائوت کو ملا۔ کیونکہ اصل بات یہ تھی جیسا کہ خود قرآن کریم میں ذکر ہو چکا ہے۔ کہ بعض لوگ طائوت یعنی ساؤل کے بادشاہ مقرر کیا جانے پر متعزز تھے۔ واللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمدؐ، ہمنے ایک خاص قلب عطا فرمایا ہے چنانچہ بائیسبل بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ کیونکہ اسموئیل ۱۰: ۹ میں لکھا ہے اور ایسا ہوا کہ جو نبی اس نے اسموئیل سے رخصت ہو کے پیٹھ پھیری وہیں خدا نے اُسے دوسری طرح کا دل دیا۔ اور وہ سب نشانیاں اُسی دن وقوع میں آئیں۔ پس قرآن کریم نے اسی... دوسری طرح کے دل کی طرف ہی اشارہ کیا ہے۔ جیسا کہ اگلے الفاظ سے ظاہر ہے۔ سکینۃ کیا چیز ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں نے سرو یا معنے لکھ دیئے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا عام لفظ ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی کثرت سے اس کا استعمال کیا ہے۔ اور تعجب آتا ہے کہ باوجود اس کے کہ لغت میں اس کے وہ معنے نہ تھے مفسرین نے اسے ایک عجیب الخلق جانور بنانے کی کوشش کی ہے۔ عربی زبان میں لفظ سکینۃ کے وہی معنی ہیں۔ جن معنوں میں یہ لفظ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ رازی نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ سکینۃ سے مراد ثبات اور امن ہے۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے۔ فانزل اللہ سکینۃ علی رسولہ۔ اور دوسری جگہ آتا ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ پس لغت سے اور قرآن کریم کے اپنے استعمال سے جو اس لفظ کا کیا ہے۔ یہ صاف ثابت ہوتا ہے۔ کہ سکینۃ سے مراد اطمینان قلب کی حالت ہے۔ پس اس دل کی جو طائوت کو دیا گیا پہلی علامت یہ تھی کہ اسے سکینۃ دی گئی۔ اس وقت بنی اسرائیل سخت پریشانیوں کی حالت میں تھے۔ اور دشمن اُن کے ملک کے ایک حصہ پر قابض ہو چکا تھا۔ ایسے ہی مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بھی سکینۃ نازل فرمانے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور انہی حالات میں طائوت کے دل پر سکینۃ کا نازل ہونا مراد ہے۔

بقیۃ کے معنے میں الحالۃ الباقیۃ من الخیر یعنی وہ حالت جو خیر سے باقی رہنے والی ہو۔ قرآن کریم میں بھی دوسری جگہ فرمایا۔ اولوا البقیۃ جس سے مراد اولوا الفضل والخیر ہیں۔ اولوا کلان من بقیۃ القوم کے معنے ہیں۔ کہ وہ شخص بہترین لوگوں میں سے ہے بقیۃ

الجزء الثالث

۲۵۳

۳۵۷۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ يَخْتَلِفُ أَعْيُنُ النَّاسِ فِي رَأْيِهِمْ عَلَىٰ مَا يُنْزَلُ بِهِ ۚ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اب
 رسولوں کی ایک دوسرے پر فضیلت کا ذکر کرتا ہے جس میں درحقیقت اشارہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی سب رسولوں پر فضیلت کی طرف ہے۔ اس ذکر سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام
 کا ذکر کیا۔ اور آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور یہ دونوں رسول بنی اسرائیل
 سلسلہ میں ایک نمایاں امتیاز رکھتے ہیں یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اس سلسلہ کی
 ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے کہ اس شان و شوکت کا اظہار آپ ہی کے ذریعہ سے ہوا
 جب بنی اسرائیل ایک عظیم الشان سلطنت کے مالک بن گئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسکی
 روحانی شوکت کے لحاظ سے۔ کیونکہ موسوی سلسلہ اپنے روحانی کمال کو آپ کے ذریعہ سے
 ہی پہنچا۔ اور وہ اخلاقی اور روحانی تعلیم جو حضرت مسیح کے ذریعہ سے بنی اسرائیل کو دی گئی
 وہ سب انبیاء سابق کی تعلیم پر فوقیت لے گئی۔ اس طرح پر جہاں ان دونوں رسولوں
 کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے بھی لطیف تر اشارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت
 کی طرف ہے۔ جو اصل مقصود ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے یہ دو عظیم الشان نبی جنہوں نے
 موسوی سلسلہ کو ظاہری اور روحانی ہر دو پہلوؤں میں کمال تک پہنچایا۔ انہی دونوں نے
 سب سے بڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کے گیت پیشینگوئی کے رنگ میں گائے ہیں۔
 یہاں تک کہ حضرت داؤد کے کلام میں اور حضرت مسیح کے کلام میں آپ کی آمد کو خود خدا
 کی آمد کہا گیا ہے۔ گویا باوجود اپنے کمالات ظاہری و باطنی کے انہوں نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ظاہری و باطنی کو ایسے بلند مرتبہ پر پایا۔ کہ آپ کی ہر دو
 شانوں میں ان کو خدا کی شان نظر آئی۔ اور اس طرح پر اس آیت کے اندر ایک لطیف
 اشارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی طرف ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی
 آیات آپ کی اس فضیلت پر شاہد ہیں۔ اور خود قرآن کریم کو جو فضیلت و تکریم پر حاصل
 ہے۔ کہ وہ سب صداقتیں کامل طور پر اس کے اندر جمع کر دیکھیں۔ جو متفرق طور پر
 پہلی کتابوں میں تھیں۔ بلکہ ایسی تمام صداقتیں جن کی ضرورت قیامت تک ہوگی۔ وہی
 فضیلت و حقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء پر ہے۔ آپ کا کافلہ للناس

بالخصوص جب کمزوروں کی کثرت ہو۔ اسلئے تھوڑے مکرول کے بہادران بہتوں سے الگ کر دیئے جاتے ہیں ۛ

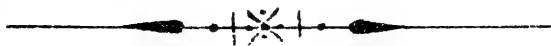
لیس منی یعنی وہ میرے فرمانبرداروں میں سے نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیس منامن لہم یرحمہ صغیرنا ولہم یوقر کبیرنا۔ یعنی ایسا شخص ہمارا کامل متبع نہیں۔ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا ۛ

جالوت بھی طالوت کی طرح معنی رکھتا ہے۔ من جال فی الحرب یعنی جو لڑائی میں شدت سے حملہ کرے ۛ

۳۵۴۔ کم من فئۃ قلیلة غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اصل غرض تو مسلمانوں کو تشقی دینا تھا۔ کہ دشمن کی کثرت دیکھ کر کچھ فکرمزہ نہ کر د۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے بہتوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمیشہ تھوڑے ہی بہتوں پر غالب آتے رہے نہ صرف عرب کے بہتوں پر یہ تھوڑے سے غالب آ گئے۔ بلکہ ان کی ایران اور روم اور مصر پر جس قدر فوج بھی تھی اس میں ہمیشہ بڑی قلیل تعداد کثیر التعداد دشمنوں کو مغلوب کرتی رہی ہر ایک صداقت کو جس صفائی کے ساتھ اسلام اور اسلام کی تاریخ نے پورا کر کے دکھایا ہے۔ اس کی نظیر اور کہیں نہیں ملتی ۛ

۳۵۵۔ وقتل داؤد جالوت وانشہ اللہ الملک والحکمة۔ جالوت کو حضرت داؤد نے ہی قتل کیا۔ اور ساؤل کے بعد آپ ہی بنی اسرائیل میں بادشاہ ہوئے۔ حضرت داؤد کا ذکر بالخصوص یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ اس کے لئے دیکھو تیسرے پارے کی پہلی آیت پرنوٹ ۛ

۳۵۶۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم بعض لفسدت الارض۔ یہاں پھر اسلامی جنگوں کی اصل غرض کو بیان فرمایا۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ جب زمین میں کوئی قوم فساد پھیلانے لگتی ہے۔ اور لوگوں پر ظلم اور تعدی کرتی ہے۔ جیسے اُس وقت اہل مکہ غریب مسلمانوں پر کر رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے مفسدوں کو کسی اور قوم کے ہاتھ سے سزا داتا ہے۔ وکن اللہ ذو فضل علی العالمین کہہ کر یہ بتا دیا۔ کہ دنیا کا قیام ہی اسی طرح ہے۔ جب کسی قوم پر جو اس کے فضل کی مستحق اپنے آپ کو بنائے۔ وہ فضل کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کو ظالموں کے ہاتھ سے نجات دلا دیتا ہے

۳۶۱۔ وسیع کر سیدہ السموات والارض۔ یہاں کرسی کے معنی محققین نے علم رکھے ہیں۔

(بخاری)۔ راعب (یا قدرت اور ملک کے معنی بھی ہو سکتے ہیں)۔

۳۶۲۔ صلا اکرام فی الدین۔ دین کے معاملہ میں جبر جائز نہیں۔ اس کی وجہ بھی ساتھ ہی

بتادی۔ قد تبین الرشد من الغی۔ ہدایت اور گمراہی کی راہیں بالکل کھل گئیں۔

اور متمیز ہو گئی ہیں۔ جن لوگوں نے اسلام پر اعتراض کرنا اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔ وہ

باوجود اس کھلی تعلیم کے بھی کہے جاتے ہیں۔ کہ اسلام بزدل شفیق پھیلا یا گیا۔ اس آیت

میں ایک بشارت بھی مسلمانوں کو دی ہے۔ کہ ان کا دین تو پھیل کر بیگا۔ اور ان کو جبر

کی کوئی ضرورت نہیں۔ بلکہ ایسے وقت میں جب مسلمان ابھی کمزور تھے یہ ہدایت دے کر

گویا ان کو بتایا جاتا ہے کہ اب تم زمین میں حاکم ہونے والے ہو۔ سو تم نے جبر نہ کرنا

کیونکہ جبر کرنا تو ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس دلائل نہ ہوں۔ اور دین حق کے دلائل

تو خوب واضح ہو چکے۔

۳۶۳۔ فمن یكفر بالطاغوت۔ طاغوت طغی سے مشتق ہے اس کے عام معنی کُل ما

یطغی ہیں۔ یعنی ہر ایک جو سرکشی کرے۔ پھر کسی نے کہا۔ اس سے مراد شیطان ہے کسی نے

اصنام یا بت مراد لئے ہیں۔ مگر حق یہی ہے۔ کہ طاغوت سے مراد ہر ایک سرکش ہے۔ انسان

ہو یا جنوں میں سے ہو۔ کفر بالطاغوت کو یہاں ایمان باللہ کے مقابل رکھا ہے۔ پس جس

طرح کفر بالطاغوت سے یہ مراد نہیں۔ کہ طاغوت یا شیطان کے وجود کا انکار کرے۔ بلکہ یہ

مطلب ہے۔ کہ اس کی باتوں کو جو نافرمانی اور سرکشی کی طرف لیجا نیوالی ہیں۔ نہ ماننے

اسی طرح ایمان باللہ سے مراد یہی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرے۔

۳۶۴۔ المذترالی الذی حاکم ابراہیم فی ربہ ان اللہ الملک۔ یہاں ایک

شخص کا ذکر ہے جس نے حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ اس بات پر جھگڑا کیا۔ کہ اللہ تعالیٰ

نے اسے ملک دیا۔ یہ امر کہ اللہ میں ضمیر کس کی طرف پھرتی ہے۔ بحث طلب ہے۔ عام طور

پر اس سے مراد وہ شخص لیا گیا ہے۔ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا

مگر قرآن کریم کے دوسرے مقامات کے ساتھ مقابلہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہاں ضمیر

درحقیقت حضرت ابراہیمؑ کی طرف پھرتی ہے۔ جیسا کہ سورۃ النساء میں فرمایا۔ فقد اتینا

ال ابراہیم الکتاب والحکمۃ واتینہم مملکاً عظیماً۔ رہی یہ بات کہ

حضرت ابراہیمؑ کو ملک نہیں دیا گیا۔ تو یہ مجاہدہ پیشینگوئیوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔

کہ ایک شخص کا نام لیا جاتا ہے۔ اور مراد اُس کی آل ہوتی ہے۔ چنانچہ ہیرا الش ۱: ۵

مُجُوت ہونا۔ آپ کا رحمتہ للعالمین کا خطاب پانا۔ آپ کی اُمت کا خیر اُمّۃ
اُخرجت للناس قرار دیئے جانا۔ یہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر شاہد ہیں
۳۵۸۔ منہم من کلم اللہ و رفع بعضہم درجات۔ ان میں سے وہ ہیں کہ اللہ
نے ان کے ساتھ کلام کیا۔ اور ان میں سے بعض کے درجات کو بلند کیا۔ اس کے یہ معنی
نہیں ہیں۔ کہ کوئی ایسے بھی رسول ہوئے ہیں۔ کہ جن کے ساتھ کلام نہیں کیا۔ اور
اُن کے درجات بلند کیئے ہیں۔ بلکہ یہ ترکیب ایسی ہے۔ جیسے رسولوں کی تکذیب کا ذکر
کرتے ہوئے فرمایا۔ نفریفاً کذا تم و فریقاً تقتلون۔ یعنی ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا
اور ایک کو قتل کرنے لگے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ جن کو قتل کرنے لگے۔ ان کو جھٹلایا
نہیں۔ بلکہ چونکہ قتل کرنا محض تکذیب سے بڑھ کر تھا۔ اسلئے اس کا ذکر الگ کیا گیا۔
اسی طرح جن کے درجات بلند کیئے کلام تو ان کے ساتھ بھی کیا۔ کیونکہ کلام تو پہلا مرتبہ ہے
یہاں مقصود یہ ہے۔ کہ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت نے کہ ان کے مرتبہ کو بہت بلند کیا۔
۳۵۹۔ الفقوا ہما رزقکم۔ یہاں صاف طور پر قومی ہستی کی پہلی ضرورت کی طرف توجہ
دلائی ہے۔ اتفاق فی سبیل اللہ یعنی مال اور طاقت کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا صرف
آخرت میں انسان کے لئے موجب فلاح ہے۔ بلکہ کسی قوم کی زندگی بدون اس کے محال
ہے۔ کہ اس کے افراد اپنی قومی ہستی کو قائم رکھنے کے لئے ایک حصہ اپنے مال اور طاقت
کا خرچ کریں۔ اس وقت جیسا کہ پچھلے رکوع میں اشارہ ہے۔ مسلمانوں کو جنگیں
درپیش تھیں اُن کے لئے بھی مال کی ضرورت تھی۔ شفاعت کے لئے دیکھو نوٹ غنا اور
اس سے اگلی ہی آیت میں من الذی یشفع عندہ لا با ذلک کہہ کر بتا دیا۔ کہ شفاعت
فی نفسہ حق ہے جو اذن الہی سے ہوگی۔

۳۶۰
۲۵۴

۳۶۰۔ الحجّ القیوم۔ الحجّ وہ ہے جو خود زندہ دوسروں کو زندگی عطا کرنا چاہے۔ اور
القیوم جو خود قائم اور دوسروں کے قیام کا موجب ہے۔ ان ہر دو اسماء کے ذکر میں
اسلام کے احیاء اور قیام کی طرف اشارہ ہے۔ جس کا پتہ ایک روایت سے ملتا ہے۔
جس میں لکھا ہے۔ کہ بدر کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ
سجدہ میں گرے ہوئے صرف اسی قدر بار بار پکار رہے ہیں یا حجّ یا قیوم۔ یہ وہ وقت تھا۔
جب ایک ٹٹھی بھڑ سلمان بے سرو سامانی کی حالت میں ایک لشکر جبار کے سامنے پڑے تھے۔
اور اُن کی ہلاکت کا خطرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیناب کر رہا تھا۔ نہ اسلئے کہ یہ چند
آدمی فنا ہو جائیں گے۔ بلکہ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا نام مٹ جائیگا۔

۲۵۵

کا کوئی مفْعُولِ مذکور نہیں۔ اسلئے قرینہ کے لحاظ سے ہم قوموں کا احیاء و امات ہی مراد لیں گے۔ کیونکہ قوموں کے احیاء و امات پر ہی جھگڑا تھا +
مخالف کا یہ کہنا کہ انا احی و امیت اس کے یہ معنی تو ہو نہیں سکتے کہ اُس نے مُردہ انسانوں کو زندہ کرنے کا دعوے کیا تھا۔ بلکہ وہ اپنی قُوت اور شوکت کا اس طرح پراظهار کرتا ہے۔ کہ میری طاقت بھی تو اس قدر ہے۔ کہ میں ویران جگہ کو آباد اور آباد جگہ کو ویران کر سکتا ہوں۔ اسی لئے حضرت ابراہیمؑ نے اس کا جواب یوں نہیں دیا کہ لاؤ پھر تم ایک مُردہ انسان کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اگر اس میں ایسی طاقت تھی کہ وہ مُردوں کو زندہ کرویتا تھا۔ تو حضرت ابراہیمؑ کا اللہ تعالیٰ سے یہ سوال جو اس رُکوع کی آخر کی آیت میں مذکور ہے۔ رَبِّ اِنِّیْ کَیْفَ تَحْیِ الْمَوْتٰی لَعُوْطٌ بِنَاہِے۔ کیونکہ جب آپ نے ایک کافر کو بھی مردہ زندہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرنا۔ کہ مجھے دکھاؤ مُردے کس طرح زندہ ہوتے ہیں بڑی نے ادبی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی شان سے یہ بات بہت بعید ہے +

۳۶۶۔ قال ابراہیم فان الله ياتى بالشمس من المشرق فانت بها من المغرب فجهت الذى كفر۔ یہ نئی بحث نہیں ہے۔ بلکہ درحقیقت اس کافر کے اسی احی و امیت والے دعوے کا جواب ہے۔ اور یہ جواب دو طرح پر ہو سکتا ہے۔ جن دونوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کافر کا مُنہ بند ہو جاتا ہے۔ اور بحث میں اسکو کوئی راہ نہیں سوجھتی۔ صورتِ اول تو یہ ہے۔ کہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے یہاں ایک قانونِ آئی کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اس سے دلیل یہ پکڑی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین اُٹل ہیں۔ کوئی شخص اُن کو بدل نہیں سکتا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے۔ کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اب کوئی شخص اس قانون کو بدل نہیں سکتا۔ اور یہ کسی کی طاقت نہیں کہ وہ سورج کو مخالف سمت سے نکال لے۔ پس یہ قوموں کا عروج اور تنزل بھی ایک قانون کے ماتحت ہے۔ اور اسی قانون کے ماتحت یہ انقلابات اور تغیرات دُنیا میں آتے رہتے ہیں۔ کہ جو آج حالتِ عروج میں ہیں۔ کل کو اُن کا نام دُنیا سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اور جو آج گمناں یا حالتِ عدم میں ہیں۔ اُن کو اُن کی جگہ پر لاکر کھڑا کیا جاتا ہے۔ پس اُس بادشاہ کو یہ سمجھایا کہ اگر تو سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین پر پیر اس قدر تصرف ہے تو پھر تیرے ہاتھ میں یہ طاقت بھی ہو سکتی ہے۔ کہ تو اپنی طاقت کو ہمیشہ تک قائم رکھ سکتے۔ ورنہ جیسے وہ قانون اُٹل ہے یہ بھی اُٹل ہے۔ دوسری صورت یہ ہے

میں کنعان کا دعل حضرت ابراہیم کو دیا جاتا ہے۔ کہ میں تجھے یہ دیدوں گا۔ حالانکہ اٹھی
اولاد کو دیا گیا۔ علاوہ ازیں اللہ کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ حضرت ابراہیم کو ملک
دینے کا وعدہ کیا جیسا کہ یہی معنی وعدہ کے ادا اسلمتہ ما اتینکم بالمعہد میں ہیں۔
دیکھو آیت نمبر ۲۳۳ *

علاوہ بریں ضمیر کو حضرت ابراہیم کی طرف پھیرنے سے ان آیات کا تعلق پہلے مضمون
سے قائم ہوتا ہے۔ کیونکہ ذکر تو تھا مسلمان قوم کے احیاء کا اور ان کو وعدہ دیا گیا تھا۔ کہ
ہم تم کو ایک عظیم الشان قوم بنائیں گے۔ اور ملک اور حکومت عطا فرمائیں گے۔ انہی کی
نسل کے لئے اب حضرت ابراہیم کے ساتھ جو وعدہ تھا۔ اس کا ذکر کرتا ہے۔ ایک تو اس لئے
کہ حضرت ابراہیم کے وعدہ میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ اور دوسرا یہ دکھانے کو کہ جس طرح
آج انہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا گیا تھا۔
حالانکہ اس وقت اس وعدہ کے پورا ہونے کے کوئی آثار نہ تھے۔ پس اگر اب بھی آثار وعدہ
کے پورا ہونے کے نظر نہیں آتے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ بلکہ یہی بات اللہ تعالیٰ کے
زبردست تائیدی ہاتھ کا ثبوت ہوگی *

۳۶۵۔ اذ قال ابراہیم بنی الذی نعجی ویمیت قال انا احی و امیت حضرت ابراہیم
کے ساتھ جو جھگڑا کیا گیا۔ اس کی بنا وہ وعدہ ابراہیم تھا۔ کہ کنعان کی سرزمین حضرت
ابراہیم کو دی جائیگی۔ اس وعدہ کے متعلق جس کے پورا ہونے کے اس وقت کوئی آثار نظر
نہیں آتے ایک شخص جھگڑا کرتا ہے۔ کہ یا اس کا اعتراض یہ ہے۔ کہ وہ طاقتور
قومیں جو اس وقت اس سرزمین کی مالک ہیں۔ وہ کس طرح برباد ہو جائیں گی۔ اور کس طرح
ایک اکیلا آدمی ان کا جانشین ہو جائیگا۔ اور ملک کا مالک بن جائیگا۔ حضرت ابراہیم جواب
دیتے ہیں۔ کہ یہ خدا کی قدرت سے کوئی بعید بات نہیں ہے۔ میرا رب ہی تو احیاء و امات
کرتا ہے۔ یعنی وہی عدم سے وجود میں لانے والا اور موجود کو معدوم کر دینا والا ہے۔ پس کیا یہ بات
اس کی طاقت میں نہیں۔ کہ ایک اکیلے آدمی سے ایک ایسی نسل پیدا کرے جو اس سرزمین
کی مالک ہو جائے۔ اور ایک زبردست قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ لفظ احیاء و امات
ان معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی ملکوں قوموں اور مقاموں کی آبادی اور ویرانی پر
بھی ان کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسا اس سے اگلی ہی آیت میں ایک بستی کے متعلق
فرمایا ہے۔ انی یحییٰ ہذا اللہ بعد موتھا جہاں احیاء کا لفظ اس بستی کی آبادی
کے لئے اور موت کا لفظ اس کی ویرانی کے لئے استعمال ہوا ہے۔ اور چونکہ احیاء اور امات

جس طرح پہلا واقعہ حضرت ابراہیم کی پیشگوئی کے متعلق ہے۔ دوسرا واقعہ جس کا ذکر یہاں ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ اذک الذی امر علیٰ قرۃ حضرت حزقیل کے اس رویا کے متعلق ہے جس میں آپ کو بتایا گیا کہ یروشلم ایک سو سال کی تباہی کے بعد پھر آباد ہوگا۔ اس رویا کا ذکر حزقیل نبی کی کتاب میں موجود ہے۔ مفصل وہاں دیکھا جائے۔ چھتیسویں باب آخری حصہ اور سینتیسواں باب۔ یہاں چند آیات سینتیسویں باب کے شروع سے نقل کی جاتی ہیں جن کو پڑھ کر صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ اسی مکاشفہ کا ذکر قرآن شریف نے کیا ہے + ”خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ اور اُس نے مجھے خداوند کی روح میں اُٹھالیا۔ اور اُس وادی میں جو پڑیوں سے بھر پڑی تھی مجھے اُتار دیا۔ اور مجھے اُس کے آس پاس جو گرد پھریا۔ اور دیکھو وہ وادی کے میدان میں بہت تھیں۔ اور دیکھو وہ نہایت سُکھی تھیں۔ اور اُس نے مجھے کہا۔ اے آدم زاد کیا یہ پڑیاں جی سکتی ہیں۔ میں نے جواب میں کہا۔ اے خداوند یہ وہ تو یہی جانتا ہے۔ پھر اُس نے مجھے کہا۔ کہ تو ان پڑیوں کے اوپر نبوت کر۔ اور ان سے کہہ کہ اے سُکھی پڑیو تم خداوند کا کلام سنو۔ خداوند یہوداہ ان پڑیوں کو فرماتا ہے۔ کہ دیکھو تمہارے اندر میں روح داخل کر دینگا۔ اور تم جیو گے اور تم پر نہیں بٹھلاؤنگا۔ اور گوشت چڑھاؤں گا۔ اور تمہیں چمڑے سے مڑھوں گا۔ اور تم میں روح ڈالوں گا۔ اور تم جیو گے اور جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ سو میں نے حکم کے بموجب نبوت کی۔ اور جب میں نبوت کرتا تھا۔ تو ایک شور مچا۔ اور دیکھ ایک جنبش اور پڑیاں آپس میں مل گئیں۔ ہر ایک پڑی اپنی پڑی سے اور جو میں نگاہ کی تو دیکھ نہیں اور گوشت اُن پر چڑھ آئے۔ اور چمڑے کی اُن پر پوشش ہو گئی۔ پر اُن میں روح نہ تھی۔ تب اُس نے مجھے کہا کہ نبوت کر اے آدم زاد۔ اور ہوا سے کہہ کہ خداوند یہوداہ یوں کہتا ہے۔ کہ اے سانس تو چاروں ہواؤں میں سے آ۔ اور ان مقتولوں پر بھڑک کہو۔ سو میں نے حکم کے بموجب نبوت کی۔ اور اُن میں روح آئی۔ اور میں جی اُٹھے۔ اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے۔ ایک نہایت بڑا لشکر تب اس نے مجھے کہا کہ اے آدم زاد یہ پڑیاں سارے اسرائیل ہیں۔ دیکھ یہ کہتے ہیں۔ کہ ہماری پڑیاں سُکھ گئیں۔ اور ہماری اُمید جاتی رہی۔ ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ اسلئے تو نبوت کر اور ان سے کہو کہ خداوند یہوداہ یوں کہتا ہے۔ کہ دیکھ اے میرے لوگ میں تمہاری قبروں کو کھونگا۔ اور تمہیں تمہاری قبروں سے باہر نکالوں گا۔ اور اسرائیل کی سرزمین میں لاؤں گا + اب اس طویل عبارت سے یہ صاف ظاہر ہے۔ کہ حضرت حزقیل نے ایک کشف دیکھا تھا۔ اُس کشف میں انہوں نے پڑیاں دیکھیں۔ اور اُن کو یہ دکھایا گیا۔ کہ پڑیوں کو

کہ بعض مُفسّرین نے لکھا ہے۔ کہ جس شخص کے ساتھ حضرت ابراہیم کی بحث تھی۔ وہ ایسی قوم میں سے تھا۔ جو سُورج کی پرستار تھی۔ اور تاریخ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے تو پس جب ایک سُورج کے پرستار نے یہ دعوے کیا۔ کہ احیاء و امات میرا کام ہے حالانکہ اس کے عقیدہ کی رُو سے یہ اس کے دیوتا سُورج کا کام تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا۔ کہ جب تُو وہ کام بھی کر سکتا ہے جس کو تُو ماننا ہے۔ کہ وہ تیرے دیوتا کا کام ہے۔ تو پھر تُو اپنے دیوتا سُورج پر بھی حکمران ہو۔ پس اپنی اس حکمرانی کا ثبوت اس طرح پرے کہ سُورج کو مخالف سمت سے نکال کر دکھا جس کا جواب اس مخالف کو کوئی نہ سوجھا اور وہ مہوت ہو گیا۔ یا توں بھی ہو سکتا ہے۔ کہ اس کے عقیدہ کی رُو سے اگر سُورج اور چاند کو وہ وساطط مانا جائے جن کے ذریعہ سے احیاء و امات ہوتی ہے تو پھر بھی اُن وساطط پر حکمران انسان تو نہیں جو احیاء و امات کا دعوے کر سکے پس اگر اُن کو وہ خدا اِثتعالے کا محکوم نہیں مانتا اور اپنا محکوم جانتا ہے۔ تو اس حکومت کا ثبوت اس طرح دے۔ کہ سُورج کو مخالف سمت سے نکال کر دکھائے ۛ

۳۶۷- اوک الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علیٰ عرۃ شہا۔ اس رُکوع میں کل تین آیات ہیں۔ جن میں سے پہلی اور آخری آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور درمیان آیت میں کسی اور واقعہ کا ذکر ہے۔ تینوں آیتوں کو غور سے پڑھنے سے معلوم ہو گا۔ کہ ان تینوں میں ایک امر مشترک ہے۔ اور وہ احیاء و امات ہے۔ پس درحقیقت اس رُکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا ہے۔ کہ احیاء و امات کس طرح ہوا کرتا ہے۔ احیاء و امات سے یہاں مراد کسی مرے ہوئے انسان یا جاندار کا زندہ ہونا نہیں بلکہ کسی قوم کا حالت گمنامی یا حالت ذلت سے یا اُس حالت سے کہ بحیثیت قوم وہ ابھی وجوہیں بنی ہیں آئی نکلتا اور عُروج اور اقبال اور حکمرانی کی حالت تک پہنچنا ہے۔ غرض ان تینوں واقعات کے بیان کی یہ ہے۔ کہ اہل اسلام سمجھ لیں۔ کہ وہ اس کمزوری کی حالت میں نہیں رہیں گے۔ جس میں نہ اُن کی جانیں امن میں تھیں اور نہ اموال محفوظ۔ بلکہ اُن کو ایک عظیم الشان اور زندہ قوم بنایا جائیگا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام والے وعدہ کا ذکر فرمایا۔ کہ ابراہیم ایک اکیدا انسان تھا۔ جب اس کو وعدہ دیا گیا تھا کہ تجھے ایک عظیم الشان قوم بنایا جائیگا۔ اور ایک مُقتدس سرزمین کا مالک بنایا جائیگا۔ دوسرا واقعہ جیسا کہ میں ابھی دکھاؤں گا۔ بنی اسرائیل کی سوسالہ تنہا ہی کے مُتعلق ہے۔ جب یروشلم کو تباہ کر دیا گیا۔ اور سوسال کی یرانی کے بعد اس کے ازمرو آباد ہونے کا ذکر ہے۔ یہ بھی ایک احیاء و امات کی مثال ہے۔ تیسرا واقعہ پھر حضرت ابراہیم کے مُتعلق ہے۔ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ کہ احیاء و امات کس طرح ہوا کرتا ہے ۛ

بڑھانے سے یہ بتانا مقصود ہے۔ کہ یہ ایک مثالی رنگ کا واقعہ ہے۔ قریۃ یعنی بستی سے مراد یروشلم ہے۔ جو حزیل کے وقت میں بائبل تباہ ہو چکا تھا۔ اسی لیے فرمایا۔ وہی خادیۃ علیٰ عروستھا۔ یعنی وہ بستی ویران پڑی تھی۔ انی۔ یعنی ہذا اللہ بعد موتھا۔ یہاں موت سے مراد اُس بستی کی ویرانی اور احیاء سے مراد اُس کا از سر نو زندہ کیا جانا ہے اور نبی یہ دریافت کرتا ہے۔ کہ یہ امیڑی بستی اب پھر کب آباد ہوگی۔ اس کا جواب اُسکو یوں نہیں دیا گیا۔ کہ سو سال کے بعد۔ بلکہ کوئی واقعہ اس پر دار و کیا گیا ہے۔ جس کا ذکر ان الفاظ میں ہے۔ فاما تلہ اللہ مائۃ عام۔ یعنی سو سال کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس پر موت وارد کر دی۔ یہ موت وارد کرنا روایا میں تھا۔ اور یہ تین باتوں سے ظاہر ہے اول اسلئے کہ جن امور کا آگے تذکرہ آتا ہے۔ ان میں ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کا ذکر ہے اور یہ صاف رویا ہے جس کا ذکر بائبل میں موجود ہے۔ دوسرے کہ لبتت کے جواب میں حضرت حزیل فرماتے ہیں۔ یوماً او بعض یوم۔ تو گویا ایک طرف اگر سو سال گزر گیا تھا۔ تو دوسری طرف ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزرا تھا۔ جس سے معلوم ہوا کہ وہ سال عالم رویا میں تھا۔ اور یہ دن یا دن کا حصہ حقیقت میں تیسرے و لنجعلک ایتۃ للناس جو آخر پر ہے صاف بتاتا ہے۔ کہ یہ حضرت حزیل پر کوئی حقیقی موت وارد نہ ہوئی تھی۔ بلکہ بطور ایک نشان کے تھی۔ جس سے مراد بنی اسرائیل کا اتنی دیر حالت ذلت میں رہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو یوماً او بعض یوم کے جواب میں فرمایا۔ بل لبتت مائۃ عام۔ تو اس سے منشاء یہی اطلاع دینا تھا۔ کہ ایک سو سال دن یا دن کے ایک حصہ میں گزر گیا۔ یعنی عالم مکاشفہ میں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک سو سال بھی ایک دن کی طرح ہی ہے۔ اسکو لمبا زمانہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت حزیل کا سوال انی یعنی حقیقت تعجب کی وجہ سے تھا۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ الہی تو یہ تھا۔ کہ یروشلم ہمیشہ کے لئے ان کو دیا گیا۔ مگر اب اس کے ہاتھ سے نکل جانے کی مدت لمبی ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ اس کے سامنے تو سو سال ایک دن کی طرح ہی ہے۔ پس سو سال تاک اُس کا چلے جانا اس وعدے کے منافی نہ تھا۔ یہ عجیب بات ہے۔ کہ جب وعدہ الہی ان الامراض پر تھا عبادی الصالحون اور ابراہیمی عہد کے ماتحت بیت المقدس مسلمانوں کو دیا گیا تو ان پر بھی قریباً ایک سو سال کا زمانہ ایسا گزرا کہ پھر ان کے قبضہ سے نکل کر یہ سرزمین عیسائیوں کے قبضہ میں چلی گئی۔ یہ صلیبی جنگوں کے زمانہ کا واقعہ ہے۔ پس یہودیوں کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام کی صداقت پر ایک نشان رکھ چھوڑا تھا۔ کہ سو سال

اُٹھایا جاتا۔ اور اُن پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ اور وہ بڑیاں جی اُٹھتی ہیں۔ اور اسی کشف میں اُن کو یہ بھی سمجھایا جاتا ہے۔ کہ یہ بڑیاں اسرائیل ہیں۔ بالفاظ دیگر اس کشف سے مراد اسرائیل کا از سر نو جی اُٹھنا یا دولت اور تباہی سے کلک کر پھر قومی زندگی کا حاصل کرنا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ کا اگر مذکورہ بالا کشف سے مقابلہ کیا جائے۔ تو معلوم ہوگا۔ کہ جس واقعہ کو بائبل کے ایک یادو بابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی کا ذکر نہایت اختصار کے ساتھ مگر سیقدر مزید روشنی ڈال کر قرآن کریم نے ایک یاد و سطروں میں کر دیا ہے۔ اصل واقعہ تو وہی بڑیوں کا اُٹھانا اور اُن پر گوشت چڑھانا ہے۔ مگر اُس کے ساتھ ہی قرآن کریم نے یہ بھی بت دیا۔ کہ یہ حالت مُردگی کی ایک سو سال تک رہیگی۔ جس کا ذکر بائبل میں نہیں ہے۔ بلکہ تاریخ بائبل سے اس کا پتہ لگتا ہے۔ اور یہ پتہ لگانا عرب کے ایک اُمّی کام نہ ہو سکتا تھا جس سے معلوم ہوا۔ کہ یہ علم اس رویا کا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ انسانی ذریعہ سے نہ تھا۔ بلکہ وحی الہی سے حاصل ہوا تھا۔ چنانچہ نبی نصیر شاہ بابل نے ۶۱۳ قبل مسیح میں یروشلم پر چڑھائی کر کے اُسے فتح کیا۔ اور ۹۹۰ قبل مسیح میں اسکو بالکل تباہ کر دیا۔ اور جو یہودی قتل سے بچے تھے اُن کو جلاوطن کر دیا۔ پھر ۳۶۰ قبل مسیح میں بابلیوں کی تباہی کے بعد خورش شاہ ایران نے یہودیوں کو واپس آکر آباد ہونے کی اجازت دی۔ اور ۲۰۰ قبل مسیح تک تاریخ سے پتہ چلتا ہے۔ کہ یہ دوبارہ آباد ہوتا رہا۔ اس طرح پر ایک صدی تباہی کی یہودیوں پر گزری ۛ

اب الفاظ قرآنی میں سے چند الفاظ کی تشریح کی جاتی ہے قبل اِس کے یہ بتا دینا ضروری ہے۔ کہ قرآن کریم نے کئی موقع پر رویا یا مکاشفہ کا بیان واقعات کے رنگ میں کیا ہے۔ جیسے حضرت یوسف کا رویا۔ یا بت انی راہب احد عشر کوکبا والشمس والقمر دیتھم علی سلجدين۔ یہاں صاف طور پر دیکھنے کا ذکر ہے۔ گویا ایک واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح پر حضرت یوسف کے ساتھ جو دو قیدی تھے۔ وہ بھی اپنے رویا کو واقعہ کے رنگ میں ذکر کرتے ہیں۔ قال احدهما انی ارنى اعصر خمرۃ وقال الاخر انی اراہنی احمص فوق راسی خبرا۔ اسلئے جہاں کوئی قرینہ موجود ہو جس سے ایک واقعہ کے کشف یا رویا ہونے پر شہادت ملتی ہو۔ تو کافی ہے۔ اس جگہ قرینہ اگر ایک طرف خود الفاظ آیت کا بتاتا ہے۔ کہ یہ ایک کشف یا رویا کا ذکر ہے۔ تو دوسری طرف بائبل میں اسی کشف کی موجودگی اسی کی مزید اور قطعی شہادت ہے ۛ

ادک الذی۔ یہاں بعض مفسرین نے ک کو زائد کر دیا ہے۔ مگر غلطی ہے۔ ک کے

ملک کے ملنے کا کیا نشان یا کیا دلیل ہے۔ برخلاف اس کے قرآن کریم کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کیسی صاف اور بین دلیل دی گئی ہے۔ جو حضرت ابراہیمؑ پر ایک فکر سے کام لینے والے کے دل کو اطمینان کامل بخشتی ہے +

فرمایا۔ فخذ اربعة من الطير فصرن الیك ثم اجعل علی كل جبل منهن جزءا ثم اذعنن یا تینك سعیا۔ احوالے موتے کی کیفیت معلوم کرنے کی راہ بتائی ہے۔ مگر چونکہ یہاں یہ نہیں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے ایسا کیا بھی تھا۔ اسلئے جو کچھ بتایا ہے۔ وہ نئے الواقعہ ایک دلیل ہے۔ نہ ایک واقعہ جیسا کہ مفسرین کا خیال ہے۔ کیونکہ اگر تو نئے الواقعہ منشاء الہی یہ ہوتا کہ حضرت ابراہیمؑ چار جانوروں کو مار کر پھر انہیں زخم ہوتا ہوا دیکھ لیں تو یہ ذکر ہونا چاہئے تھا۔ کہ حضرت ابراہیمؑ نے ایسا ہی کیا۔ لیکن یہ ذکر تو یہاں ہے نہیں۔ بلکہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے فرمایا وہی گویا حضرت ابراہیمؑ کے اطمینان قلب کا باعث ہو گیا۔ اور اسی بیان سے ہی آپ کو احوالے موتے کی کیفیت معلوم ہو گئی۔ پس یہ بیان ایک دلیل کے رنگ میں ہے نہ کہ ایک واقعہ کے رنگ میں۔ اس بحث میں اول لفظ صر قابل غور ہے۔ صار کے لیے دو مضارع ہیں۔ صار یصدیر اور صار یصور اور امر کا صیغہ صر مؤنذ الذکر سے مشتق ہے۔ اور صارعہ اور اصارعہ کے معنی اس مضارع کے لحاظ سے سرت یہ ہیں۔ کہ اس نے اس کو مائل کیا۔ اور مائل کرنے کے معنوں میں ہی اس کے بعد صلا الی آتا ہے۔ چنانچہ گردن کو کسی چیز کی طرف کوئی جھٹکائے تو کہتے ہیں۔ یصور عنقه الی الشئی۔ اور امام رازی نے اپنی معنوں کو ترجیح دی ہے۔ جیسا کہ وہ لکھتے ہیں ۱۲۱ دل انہ من صر الشئی اصوره اذا ملته الیه۔ مگر تعجب یہ ہے۔ کہ باوجود ان معنوں کے تسلیم کرنے کے پرندوں کا ٹکڑے ٹکڑے کرنا اس آیت کا ایک ایسا مفہوم ضروری قرار دے لیا گیا ہے کہ کہا جاتا ہے۔ کہ قطعہ یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہاں مخدود ہے۔

اب لفظ سے اصلی معنی لے کر آیت کا مطلب یہ ہوا۔ کہ چار پرند لو۔ پھر ان کو اپنی طرف مائل کر لو۔ یعنی بلا لو۔ پھر ان کو چار اطراف میں ایک ایک پہاڑ پر ایک ایک کو چھڑ دو (کیونکہ ایک چار کا جزو ہے) پھر ان کو بلا کر وہ تمہاری طرف دوڑتے پہلے آئیں گے۔ تو چونکہ مقصود تو صرف ایک بات کا سمجھانا تھا۔ اسلئے یہ نہیں فرمایا۔ کہ حضرت ابراہیمؑ نے ایسا کیا بھی۔ بلکہ پیشال ہی ان کے اطمینان کے لئے کافی رہ گئی۔ اور ان کو سمجھ آ گیا کہ جس طرح ایک پرند کو جو انسان سے بہت دور رہنے والی اور بھاگنے والی چیز ہے۔ انسان بلا کر یہاں تک اپنے حکم کے تابع کر سکتا ہے۔ کہ پھر اس کی آواز پر جس طرف وہ ہو

کے اندر اندر اگر یہ مقام پھر مسلمانوں کے قبضہ میں آجائے۔ تو یہ ان ملامت پر تھا
عبادی الصلحون کے خلاف نہیں۔ لہٰذا تیسرے کے اصل معنی ہیں۔ لہٰذا یہ تیسرے
السنون یعنی اس پر سال نہیں گزرے۔ چونکہ کھانے اور پینے کی چیزوں پر عرصہ گزرنے
سے وہ چیزیں بُس کر خراب ہو جاتی ہیں۔ اسلئے بُنے کے معنی بھی لے لیئے جاتے ہیں غرض
صرف اس امر کا دکھانا ہے۔ کہ اگر ایک طرف ایک سو سال کے واقعات گزرے ہوئے
نظر آتے ہیں۔ تو حقیقت میں وہ ایک دن ہی ہے۔ والنظر الی العظام سے مراد یہ لینا
کہ یہ گدھے کی ہڈیاں تھیں بعید از قیاس ہے۔ حمار کا ذکر تو اسی حد تک کیا گیا ہے جس
حد تک طعام و شراب کا ذکر ہے۔ جیسے وہ محفوظ تھے ویسا ہی حمار بھی محفوظ تھا۔ اور
والنظر الی حمارك سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ حمار موجود تھا۔ اس کے بعد پھر
تعبیر بیان فرمائی ہے۔ ولنجعلک ایتۃ للناس یعنی یہ تمہاری حالت تمہاری قوم
کے لئے ایک نشان ہے۔ اور اس نشان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ والنظر الی العظام
یعنی وہی ہڈیاں جو اُسے رویا میں دکھائی تھیں۔ کہ ان پر گوشت و پوست چڑھ
رہا ہے۔

۳۶۸۔ وَاذْ قَالِ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ ارٰنِیْ کَیْفَ تَحٰی الْمَوْتٰی۔ یہ تیسری آیت ہے
جس میں احیاء موتے کا ذکر ہے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیفیت احیاء موتے کا
سوال کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا وعدہ الہی پر ایمان تو تھا کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ہے ایسا ہی ہو کر رہیگا یعنی جو اسکو وعدہ دیا گیا ہے۔ کہ اس کی نسل سے ایک عظیم الشان
قوم بنائی جائیگی وہ وعدہ ضرور ضرور پورا ہو کر رہیگا یہاں تک کہ ایک مخالف سے وہ اس پر
محکم بھی کر چکے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت میں یہ ہے۔ اور وہ ایسا ہی کرے رہیگا۔ مگر اس بات
کا سمجھ لینا کہ کس طرح یہ ہو گا دل کو ایک مزید اطمینان دیتا ہے۔ اسی لئے فرمایا۔ ولكن
لیطمئن قلبی حضرت ابراہیم کا یہ سوال اس سے مطابق ہے جس کا ذکر بائبل میں بھی ہے
کہ جب آپ کو یہ وعدہ دیا گیا کہ کنعان کا ملک آپ کو دیا جائیگا۔ تو آپ نے دریافت کیا کہ
اے خداوند خدا میں کس طرح جانوں کہ میں اُس کا وارث ہوں گا (پیدائش ۱۵: ۸) لیکن کتاب
پیدائش میں جو اس کا جواب دیا گیا ہے اس میں نہ کوئی نشان ہے نہ دلیل۔ کیونکہ وہاں یہ
حکم دیا جاتا ہے۔ کہ ایک گائے ایک بھری ایک میٹھا اور دو پرندے پھر حضرت ابراہیم
ان کو درمیان میں سے کاٹ ڈالتے ہیں۔ اور پھر جب جانور ان کی لاشوں پر آتے ہیں۔ تو
ابراہیم ان کو شہادیتے ہیں۔ دیکھو پیدائش ۱۵: ۹۔ ۱۱۔ اب سمجھیں آتا کہ اس میں

بھی تھا۔ کیونکہ دشمن مسلمان قوم کو نیست و نابود کرنے کے لئے تلوار اٹھا چکا تھا۔ تو اب جب مسلمانوں کو کامیابیوں کی بشارت دی۔ اور ان کو زندہ کرنے کا وعدہ دیا۔ کیونکہ قوم کی زندگی و حقیقت اس کی کامیابی اور فتوحات میں ہے۔ تو ساتھ ہی اس کے سبب بھی بتائے۔ اور ان اسباب میں سے اول ایثار اور قربانی کو رکھا۔ کیونکہ افراد کی قربانیاں ہی قوم کی زندگی کا باعث ہوتی ہیں۔ اور ان قربانیوں میں مالی قربانیوں پر بہت زور دیا۔ کیونکہ مالی قربانیوں کی ضرورت ہر حال میں ہر وقت قوموں کو پڑتی ہے۔ اور جان کی قربانی کے موقع کم ہوتے ہیں۔ مگر افراد کی مالی قربانی بغیر کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی اور نہ زندہ رہ سکتی ہے۔ مسلمان قوم اپنی کامیابی سے بعد بھرتب ہی حالت مروجہ کی طرف لوٹی۔ جب انہوں نے خدا کی راہ میں مالی قربانیوں کو چھوڑ دیا۔ مالی قربانی کی ضرورت صرف جنگ کے وقت نہیں بلکہ ہر قسم کے جہاد کے لئے اس کی ضرورت ہے۔ خواہ وہ جہاد زبان سے ہو یا قلم سے یا دلائل سے۔ اسلئے مالی قربانی کا ہی یہاں ذکر کیا ہے۔ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کو اس بیج کے بونے سے مشابہت دی ہے۔ جس سے ایک دانہ سے سات سو دانہ بنتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھکر۔ فرمایا کہ سات سو کیا چیز ہے واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی چند در چند کر دے۔ حضرت مسیح نے بھی انجیل میں ایک دانہ کے بیٹھنے کی مثال دی ہے۔ مگر اس مثال میں صرف تیس گنا ساٹھ گنا۔ اور حدیث گنا بڑھنے کا ذکر کیا ہے۔ یعنی ایک دانہ سے سو دانہ بنتا ہے۔ قرس ۴: ۸ یعنی ۱۳: ۲۲۔ اس کے بالمقتابل الفاظ قرآنی کو پڑھنے سے قرآن کریم کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ کہ اپنے متبعین کے لئے کس قدر اجر عظیم کا وعدہ دیتا ہے۔ یہی تو پائزار گنا اجر نرا وعدہ ہی وعدہ نہیں رہا۔ بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں نے اسکو عملی رنگ میں ثابت کر دکھایا۔ کہ انہوں نے اگر سینکڑوں خرچ کئے تو لاکھوں پائے۔ اور اگر ہزاروں خرچ کئے تو کروڑوں کے مالک ہو گئے۔ عرب کی دولت کیا ہوگی۔ اسکو خرچ کر کے قیصر و کسریٰ کے خزانوں کے مالک ہو گئے۔

اب بھی دین اسلام کی ترقی الفت فی سبیل اللہ سے ہی ہوگی جب ہوگی۔ جب تک مسلمان اس طرف سے غافل ہیں۔ کچھ نتیجہ پیدا نہیں ہوگا۔ باتیں کرنے کو تو زمین و آسمان کے قلائد ملاتے ہیں۔ مگر عملی رنگ میں ایسی جتہ بھی اشاعت اسلام کے لئے نہ بیج نہ پھل نہ معلوم ہوتا ہے۔ اور شخلوں پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں خرچ ہوتے ہیں۔ مگر اشاعت اسلام کے نام پر پیسہ کھلنا بھی مشکل ہے۔ وہ خوب یاد رکھیں کہ ہزار منصوبے کس کس بھی کامیاب

وہیں سے اُڑا چلا آتا ہے۔ تو جب انسان میں اور اسکی بلائی ہوئی چیز میں ایسا شدید تعلق محض ایک عارضی تدبیر سے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو مالک اور خالق ہے اور وہی خالق اسباب بھی ہے۔ کیا اس کی آوازیں یہ تصرف نہیں کر اس کی آواز پر وہیں جو اس کی اپنی مخلوق ہیں بھاگتی چلی آئیں۔ اور وہ اسباب عروج و ترقی جو کسی قوم کے احیاء کا موجب ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ مشکل کام ہے۔ کہ اپنے خالق کے حکم پر وہ سب اسٹپ ہو جائیں۔ یہ بھی قابلِ ذکر بات ہے کہ لفظ طائر (جس کی جمع طیر ہے) پر نذر کے معنی کے علاوہ ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی کسی کی نیکی یا بدی یعنی خوشحالی یا بدحالی کے اسباب جیسا کہ خود قرآن کریم نے بھی اس لفظ کو اس معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ وکل انسان الزمنا طائرا فی عنقه +

۳۶۹۔ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة اہنت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائۃ حبة۔ یہاں سے انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ اور شروع میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے تین موقعوں پر انفاق کی طرف توجہ دلائی ہے یعنی اول آیت ۹۵ میں والفقراء فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التھلکۃ جہاں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے۔ تو اس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ کیونکہ دشمن تو ہلاکت کے درپے تھا پس اگر مسلمان لکھو اب اس دشمن کو نہ روکیں تو ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر آیت ۲۴۶ میں اس ذکر کے بعد کہ بنی اسرائیل نے جب دشمن کا مقابلہ کرنے سے انکار کیا تو ان پر ایک قسم کی موت وارد کی گئی۔ فرمایا من ذالذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ یہاں بھی مراد یہی ہے۔ کہ دشمن کے مقابلہ کے لئے مال کا خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ ذکر کر کے اور آیت الکرسی سے (جس میں مسلمان قوم کی عظیم الشان کامیابیوں کی بشارت ہے) پہلے فرمایا انفقوا مما رزقناکم۔ اب مسلمانوں کو احیاء کی بشارت دے کر اور یہ بتا کر کہ جب ہم دنیا میں کسی قوم کو بڑا بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے اسباب بھی ہتھیار دیتے ہیں۔ چوتھی مرتبہ انفاق فی سبیل اللہ کی تحریص دلائی۔ یہ یاد رکھنے کے قابل بات ہے۔ کہ جیسا کہ امام رازی نے لکھا ہے۔ قولہ فی سبیل اللہ محض بالجہاد فی عرف القرآن۔ یعنی قرآن کریم کی اصطلاح میں فی سبیل اللہ کا لفظ جہاد سے مختص ہے مگر ساتھ ہی جہاد کے معنی کی دست کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ جس کا ذکر اپنے موقع پر ہو گا۔ ہاں اس وقت کی جب یہ سورت کریمہ نازل ہو رہی تھی عظیم الشان ضروریات جہاد میں جنگ

رکوع ۳۶
(۴۶۱)

الفسھم کمثل جنۃ بریۃ۔ یہ دوسری مثال اُن لوگوں کی ہے جو اللہ کی رضا کے لئے اور اپنے نفسوں کے ثبات کیلئے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ مال کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کی ثابت قدمی خدا کی راہ میں بڑھتی ہے۔ کیونکہ مال انسان کی محبوب چیز ہے۔ اور جس چیز کے لئے وہ اپنا مال خرچ کرے یا جس چیز کے لئے اپنے فوٹے کو لگا دے وہ چیز بھی اس کی محبوب ہو جاتی ہے۔ پس جب خدا کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرے گا تو اُس راہ کی محبت بڑھنے سے اس میں زیادہ ثابت قدمی اور وفاداری پیدا ہوتی جائیگی۔ جو لوگ اپنے مال اسلام کے لئے خرچ نہیں کرتے یا اپنے قوی کو اسلام کی خدمت میں نہیں لگا دیتے اُن کا دعوئے محبت اسلام کا جھوٹا ہے +

اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرنے والے کی مثال ایک باغ سے دی ہے جو ایسی عمدہ زمین پر واقع ہے۔ کہ زور تری بارش ہو یعنی اسباب موفقہ اچھی طرح پیدا ہو جائیں تو اُس باغ کا پھل کتنی گنا ہو جاتا ہے۔ ورنہ پھواریا شبنم بھی اس کے پھل لانے کے لئے کافی ہے۔ گویا یہ ایسا بیج ہے کہ ضائع کسی صورت میں نہیں ہوتا +

۳۶۴۔ فاصابھا اعصاباً من فیہ ناس فاحترقت۔ تیسری مثال من و اذی والے کی ہے۔ اس کا خرچ کرنا ہوتا تو رضائے الہی کے لئے ہی ہے۔ اسلئے وہ جڑ کھڑتا اور باغ بن جاتا ہے۔ لیکن من و اذی اُس باغ پر آپس لگے کا اثر کرتا ہے۔ اور نیا رشہ باغ کو ضائع کر دیتا ہے۔ گویا اس رکوع میں رضائے الہی کے لئے اور دین حق کو پھیلانے کیلئے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ من و اذی اور سیاء سے روکا ہے۔ اور تینوں باتوں کی وضاحت تین مثالوں میں کر دی ہے +

۳۶۵۔ یا ایہا الذین امنوا اتقوا من طیبات ما کسبتم۔ اس سے پہلے رکوع میں یہ بیان فرمایا تھا۔ کہ اتفاق کس طرح پھل لاتا ہے۔ کس طرح بیج ضائع ہونے سے بچایا جاسکتا ہے۔ کس طرح آفات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس رکوع میں بتایا ہے کہ نوسا مال خرچ کرنا چاہئے۔ کس طرح پر یعنی علانیہ یا چھپ کر خرچ کرنا چاہئے۔ اور کس پر خرچ کرنا چاہئے۔ اور اس طرح پر اتفاق کی تمام اصولی تفصیلات کو ان دو رکوعوں میں بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ اتفاق ہی درحقیقت قومی حیات کی اصل رُوح ہے۔ کہ نوسا مال جو خرچ کیا جائے اس سے متعلق فرمایا۔ اپنی کمائی میں سے اچھی چیزیں خرچ کر دو۔ تو کو یا پہلی ضرورت سے کہ مال نا جائز طریق پر حاصل کیا ہو یا نہ ہو بلکہ کیا ہو یا نہ ہو۔ پھر اُس کمائی میں سے بھی اچھی چیزیں خدا کی راہ میں دے۔ جیسا کہ دوسری جگہ بھی فرمایا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا

نہیں ہونگے۔ جب تک کہ اس خُرّافی اصول کو اپنی زندگیوں میں عملی رہنما نہ بنائیں۔ اور اپنے مالوں کو دین کے لیے خرچ کرنا اپنا سب سے مقدم فرض نہ سمجھیں مسلمانوں میں مال دولت کی کمی نہیں۔ اگر کمی ہے۔ تو اس مال کی جو اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کر سکے +

۳۷۰۔ شَرَّ مَا يَتَّبِعُونَ مَا لْفُقُوَا مَنَا وَلَا اِذَى۔ عام اتفاق کی صورت میں من و اِذی یہ ہے۔ کہ جس کو دیا ہے اُس پر احسان نہ جتانے یا اسکو تکلیف نہ پہنچانے۔ اور جہاد یا اشاعت دین کے لیے جب خرچ کرے۔ تو اس صورت میں احسان جتنا ناہی ہے کہ اپنے چندہ یا عطیہ پر فخر کرتا پھرے۔ کہ میں نے اس قدر روپیہ دیا ہے۔ اور اِذی یہ ہے۔ کہ دوسروں کو یہ کہہ کر دکھ پہنچائے۔ کہ فلاں نے تھوڑا کیوں دیا یا فلاں نے کیوں نہیں دیا +

۳۷۱۔ كَالَّذِي يَنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَكَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ مسلمانوں کو مخاطب کر کے تو یہی فرمایا۔ کہ اپنے صدقات کو من و اِذی سے ضائع نہ کرو۔ مگر ریا یا دکھاوے کے لئے دینے کو ایسا بیخ فیل بنا کر دکھایا ہے۔ کہ گویا یہ تو مسلمان کا کام ہی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ریا کے لیے دینا اس شخص کا کام ہے۔ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں لاتا +

۳۷۲۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ خَاصِبُهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ ایک صاف پتھر ہو اس پر کچھ مٹی پڑی ہو۔ زردی کی بارش ہو تو حالانکہ بارش کا کام تو دانہ کو اگانا اور سبز کرنا ہے۔ مگر اس مٹی پر دانہ اگانے کی بجائے وہ مٹی کو ہی دھو ڈالے اور پتھر صاف کا صاف رہ جائیگا جس پر دانہ کا اگانا ہی محال ہے چہ جائیکہ ایک دانہ کا سا دانہ بنے۔ یہ ریا سے خرچ کرنے والے کی مثال دی ہے۔ کہ ایک طرف اگر اتفاق پر اتنا عظیم الشان وعدہ ہے۔ کہ ایک دانہ کا سات سو دانہ بنتا ہے۔ تو دوسری طرف ریا سے دینے والے کی حالت یہ ہے۔ کہ وہ بیج جو اُس نے بویا تھا۔ اُس کی جڑ اصلی زمین میں نہیں کہ وہ بارش کے ساتھ اور بڑھے اور پھیلے بلکہ جس مٹی پر وہ دانہ گر اٹھا وہ مٹی بھی بارش سے بہہ جاتی ہے۔ اور وہ دانہ اُگنے ہی نہیں پاتا۔ اور نہ اس کی جڑیں زمین میں لگنے پاتی ہیں +

۳۷۳۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَنْبِئَتَا مِّنْ

اچھا ہے۔ بلکہ اسکی عظمت اور وقعت کے لحاظ سے مقدم اسے ہی کیا۔ ہاں غرہا کی کچھ مدد کرنی ہو تو پھر بیشک چھپا کر دو۔ وہ بھی تمہارے لئے اچھا ہے +

۳۷۸۔ لیس علیک ہدایہم ولكن الله يعذب من يشاء۔ عام طور پر اس سے یہ مراد لی گئی ہے۔ کہ غرہا کی امداد میں مسلم اور غیر مسلم سب کو دو۔ کیونکہ لکھا ہے۔ کہ اسماءؓ نے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دادی اور والدہ پر خرچ کرنے کے متعلق پوچھا جو دونوں منکر تھیں تو یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن ہو سکتا ہے۔ کہ اس سے مراد یہ ہو کہ جہاد پر خرچ کرنا یا اشاعت اسلام کے لئے اپنے مالوں کو لگانا یہی صرف تمہارے لئے ضروری ہے۔ ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے۔ ہاں مسلمانوں کو اپنے فرض میں غافل نہیں ہونا چاہئے +

وما تنفقوا من خیر ولا نفسکم کے معنی اس صورت میں یہ ہونگے کہ جو کچھ مال تم خرچ کر دو گے۔ وہ تمہارے اپنے لوگوں کی بھلائی کے لئے ہے۔ کیونکہ اپنے ہی بھائی ہندوں کو تم ہدایت کی طرف بلاتے ہو۔ یا جہاد کے ذریعہ سے تم ان لوگوں کو جو کفار کے مظلم برداشت کرتے تھے ان مظالم سے پھڑواؤ گے۔ بلکہ خلقکم من نفس واحدہ سے تو معلوم ہوتا ہے۔ کہ سب انسان النفسکم میں داخل ہیں +

۳۷۹۔ للفقراء الذين احصوا فی سبیل اللہ۔ آیت ۲۷۱ میں فرمایا تھا۔ کہ صدقات مخفی رنگ میں فقراء کو بھی دیئے جاسکتے ہیں۔ یہاں یہ بیان فرمایا ہے۔ کہ کونسے فقراء مراد ہیں۔ اس میں تو شک نہیں کہ قرآن کریم عام طور پر محبت جو مساکین یتیموں کی خبر گیری کی تاکید فرماتا ہے۔ مگر بھیک مانگنا نہیں سکھاتا۔ اور یہاں جن فقراء کا ذکر ہے۔ وہ درحقیقت فی سبیل اللہ کے مناسب حال ہے۔ یعنی چونکہ یہاں مد نظر تو جہاد میں اموال کا خرچ کرنا ہے۔ اور جہاد سے مراد دین کے لئے یا خدا کی راہ میں ہر ایک کوشش ہے۔ تو اس لحاظ سے فقراء کی تصریح بھی یوں فرمائی۔ کہ وہ ایسے فقراء ہوں جو اللہ کی راہ میں (فی سبیل اللہ) محصور ہو گئے ہوں۔ اس میں ذیل کے لوگ داخل سمجھے گئے ہیں :-

- (۱) وہ مجاہدین یعنی خدا کی راہ میں کوشش کرنے والے جو اپنا ذریعہ معاش نہ رکھتے ہوں (۲) وہ لوگ جو کفار کے ظلم کی وجہ سے اور راستوں میں سے امن اٹھ جانے کی وجہ سے تجارت نہ کر سکتے ہوں (۳) وہ لوگ جو دینی جنگ میں زخمی ہو گئے ہوں +
- کیا اعلیٰ درجہ کا انتظام تھا۔ کہ کچھ لوگ خالص دین کے لئے کوشش کرنے والے

آیت

۲۶۷

مما تحبون۔ اور یہاں آگے صاف فرمایا۔ لا تيمموا الخبيث یعنی رُوی یا ناکارہ چیز کے دینے کا ارادہ بھی نہ کرو جس چیز کی خود تمہارے نزدیک بھی کچھ وقعت نہیں اور وہ تمہاری اپنی نگہ میں قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ اس کو دے کر تم اچھے نتائج کے اُمیدوار کس طرح ہو سکتے ہو۔ آج کل کی اسلامی ہمدردی کی بڑی حد یہی ہے۔ کہ کاروبار سے فارغ ہو کر دل بہلانے کے لیے چار باتیں اسلامی ہمدردی کی بھی کر دیں۔ یہ بھی حبیث مال کا خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوتا۔

۳۷۶۔ و یا مکرہ بالفحشاء یہاں فحشاء کے معنی بخل کے ہیں یعنی جب خدا کی راہ میں انسان مال خرچ کر لے لگتا ہے۔ تو شیطان اُسے ڈراتا ہے۔ کہ تو غریب ہو جائے گا۔ اور اس کے دل میں یہ ڈالتا ہے۔ کہ اس موقع پر بخل سے کام لینا چاہئے۔ پس جن لوگوں کے دل میں خدا کی راہ میں دیتے وقت ایسے خیال پیدا ہوں انھیں سمجھ لینا چاہئے کہ شیطانی وسوسہ ہیں اور ان کو ڈور کرنا چاہئے۔

۲۶۸

۳۷۷۔ ان تبدل الصدقات فنعم اھی وان تحفوها ولو توها الفقلاء فهو حبر لکم۔ اس میں انفاق کا طریق بتایا۔ قرآن کریم ہر ایک مسئلہ پر انسانی ضروریات کے سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر بحث کرتا ہے۔ انجیل کی اس مشہور پہاڑی تعلیم میں صدقات کا مضمون اتنی ہی بات پر ختم ہو جاتا ہے۔ کہ تم دکھاوے کے لیے خیرات نہ کرو۔ بلکہ ایسی طرح کرو کہ تمہارا دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو۔ مگر نہ علانیہ طور پر دینا لازمی طور پر دکھاوے کے لیے دینا ہے۔ اور نہ ہی کوئی شخص جو انسانی ضروریات سے واقف ہے یہ کہہ سکتا ہے۔ کہ جب تم بھی کوئی شخص کچھ دے تو ایسی صورت میں دے کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ وہ یورپین اقوام کے بڑے بڑے فافہ عام کے کاموں کے چندے جن کا آٹے دن اخباروں میں اعلان ہوتا ہے۔ وہ انجیل کی تعلیم کے تو خلاق ہیں۔ مگر انسانی ضروریات اس بات کی مفتضحی ہیں۔ کہ کبھی اگر انسان چھپ کر خرچ کرے تو کبھی علانیہ بھی کرے۔ چنانچہ بڑے بڑے قومی ضروریات کے چندے اور فافہ عام کے بڑے بڑے کاموں کے لیے عطیے لازماً علانیہ اعلان ہونے چاہئیں۔ علاوہ اور خواہد کے اس طرح بروہ دوسروں کے لیے نیکی کی تحریکوں کا موجب ہوتے ہیں۔ اب دیکھو کہ قرآن کی تعلیم کیسی کامل اور جامع ہے۔ اور کس طرح پرہیزگار قسم کی انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ انسان کی تعلیم نہیں۔ بلکہ خود خالق فطرت انسانی کی طرف سے ہے۔ سو یہاں فرمایا کہ علانیہ طور پر خدا کی راہ میں خرچ کرنا بھی بہت

۲۷۱

انسان مال کی محبت میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں۔ کہ خدا کی محبت تو ایک طرف رہی اخلاق فاضلہ سے بھی عاری ہو جاتے ہیں۔ پس مال کی محبت کم کرنے کے لئے اگر ایک طرف اتفاق یعنی مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ تو دوسری طرف سود کھانے سے روکا۔ ربا پر دہشت بحث ہوئی ہے کیا تھا کیا نہ تھا۔ یہ بحث فضول ہے۔ یہ عرب کے اندر ایک مشہور متعارف امر تھا۔ اور سب لوگ اس کے معنوں سے واقف تھے۔ ایسی روایات کہ حضرت عمرؓ نے کہا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ربا کے معنی بتانے کی ٹہلت نہیں ملی کسی طرح قابل اعتبار نہیں ہیں۔ ربا کا لفظ قرآن کریم میں کئی دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اور اول تو اس بات کا ہی کوئی ثبوت نہیں۔ کہ یہ آیت یا یہ رُکوع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں نازل ہوا۔ مگر اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی تو یہ لفظ آچکا تھا۔ ربا کیا تھا وہی جو ہمارے ہاں بیاج یا سود کہلاتا ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں۔ ہلا من الذی کان مشہوراً متعارفاً فی الجاہلیۃ الہم کأنوا یدعون المال علی ان یاخذہ اکل شہر قدر اعمینا ویکون مال المال باقیاً شہراً ذل الدین طالبوا المدیون برأس المال فان تعذر علیہ ہلا داء نہادوا فی الحق ہلا جل۔ یعنی ربا ایک ایسا امر تھا جو ایام جاہلیت میں مشہور متعارف تھا۔ اور وہ یہ کہ اس شرط پر مال (بطور قرض) دوسرے کو دیتے تھے۔ کہ ہر مہینے ایک مقرر رقم لے لیا کریں گے۔ اور اس المال یعنی اصل رقم قرضہ ویسے کی ویسی باقی رہی۔ پھر جب قرض کی ادائیگی کا وقت پہنچ جاتا تو مقروض سے اس المال طلب کرتے۔ اور اگر وہ ادا نہ کر سکتا تو رقم میں بڑھا دیتے اور میعاد بھی بڑھا دیتے۔ اب یہ صورت ہمارے ہاں کے سود سے جو ہندو لیتے ہیں بالکل ملتی جلتی ہے۔ وہ بھی ماہوار دو پیسے یا ایک پیسہ فی روپیہ اصل پر لینا کر لیتے ہیں۔ ہاں سہولت کے لئے اگر مہینہ نہ لیا تو ایکٹھا سال بعد یا میعاد ختم ہونے پر وصول کر لیا۔ یا اصل میں بڑھا کر از سر نو رقم بنالی۔ اس میں سود اور سود در سود دونوں آ جاتے ہیں۔ اور درحقیقت دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ سولے اس کے کہ سود در سود میں ہر سال سود کی رقم اصل میں بڑھا لی جاتی ہے۔

صدقات اور سود کے مضمون میں ایک اور بھی مناسبت ہے جس کی طرف قرآن کریم نے اس سے اگلی آیت میں ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے۔ یحییٰ اللہ الیوا ویزنی الصدقت۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد واقع ہوئے ہیں۔ کیونکہ صدقہ تو وہ ہے جو اغنیاء سے لیا جاتا اور فقراء کو دیا جاتا ہے۔ اور سود وہ ہے جو فقرا یا محتاجوں سے

ہوں۔ اور جو ان میں سے اپنا ذریعہ معاش نہ رکھتے ہوں۔ دوسرے ان کی مدد کریں۔ مگر بجائے اس کے مسلمانوں کا بہت سارو پیسہ اُن پیسوں کی نذر میں ضائع ہوتا ہے۔ جو نہ صرف دین کی خدمت ہی کرنے والے نہیں۔ بلکہ اسلام کے لئے ننگ ہیں۔ ان فقراء کے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ **۱۱۱** لَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِی الْاَرْضِ یعنی طلب معاش کے لئے زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ **۱۱۲** فَحَسْبُہُمُ الْجَاهِلُ اَعْنِیَاءُ مِنَ التَّعَفُّفِ سوال کرنے سے عُرکتے ہیں۔ جس کی وجہ سے جاہل یعنی نادان فقیہ لوگ اُن کو غنی سمجھتے ہیں۔ معلوم ہوا سوال سے رکھنا غنی کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں کو دینے کی سفارش کرتا ہے۔ جو نہ صرف دین کی خدمت میں لگ جاتے ہیں بلکہ سوال بھی نہیں کرتے۔ وہ مولوی لوگ جنہوں نے وعظ کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔ اور ہر وعظ کے اخیر پر مداری کی طرح دست سوال دراز کرتے ہیں۔ ان کے لئے اس میں سبق ہے۔ پھر اور کھول کر فرمایا۔ **۱۱۳** لَیْسَتُنَّ الْاَسَاسُ الْحَافَا۔ دُنِیَا میں ایک لوگ ہیں۔ جو نہ صرف سوال ہی کرتے ہیں۔ بلکہ اس طرح پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کہ دینے والے کا خلوص بھی باقی نہیں رہتا۔ فرمایا یہ لوگ ایسے نہیں ہوتے۔

۳۸۔ **۱۱۴** الَّذِیْنَ یَاۡکُلُوْنَ اَلرِّیَالَہُ یَقُوْمُوْنَ **۱۱۵** کَمَا یَقُوْمُ الَّذِی یَتَخِیْطُہُ السَّیِّطُ مِنَ الْمَسِّ۔ اس رکوع میں رباً یا سود کی حرمت کا ذکر ہے۔ تعلق اس مضمون کا پچھلے رکوع سے ساتھ یوں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا۔ کہ جو لوگ اسکی راہ میں مال خرچ کر نیچے۔ ان کو ایک ایک سے سات سات سو بلکہ اس سے بھی کئی گنا اجر ملیگا۔ چنانچہ پچھلے دو رکوعوں کے مضمون کو بطور خلاصہ اس رکوع کی پہلی آیت میں یوں بیان فرمایا۔ **۱۱۶** الَّذِیْنَ یَنْفَقُوْنَ اَمْوَالَہُمْ بِالْبَیْلِ وَالْاَنْہَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِیۃً فَلَہُمْ اَجْرُہُمْ عِنْدَ رَبِّہُمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا ہُمْ یَحْزَنُوْنَ۔ یعنی ان کو بڑے بڑے اجر بھی ملیں گے۔ اور وہ کامیاب بھی ہونگے۔ لیکن اسلام کی اصل غرض لوگوں سے خرچ کر اکر اُن کو مالدار بنانا نہ تھا۔ بلکہ اصل غرض تو یہ تھی۔ کہ خدا کی محبت میں ترقی کریں۔ ہاں اتفاق کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔ اور قاتون قدرت یوں ہی ہے۔ کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں۔ وہ بہت کچھ پاتے بھی ہیں۔ لیکن مال کی محبت اگر زیادہ ہو تو خدا کی محبت کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ بات بیان فرمائی ہے۔ کہ مالدار ہونے کے باوجود بھی مال کی ایسی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہونے نہ دے جو خدا کی محبت کو سر دکر دے۔ اور یہ سود خوار سی سے روکنا ہے۔ سود خوار تو ہیں اور سود خوار

قرار دیا ہے۔ مگر گویا یہ خدا اور اُس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے۔ البتہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یعنی یہ کہ جو لوگ بتوں میں روپیہ حفاظت کے لئے رکھواتے ہیں۔ اور ان کی غرض سود لینے کی نہیں ہوتی۔ اس سود کے روپے کو کیا کیا جائے۔ اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اگر ایسا روپیہ اشاعت اسلام پر لگا دیا جائے تو وہ اس کے لئے بطور کفارہ ہو جائیگا۔ کیونکہ اشاعت اسلام و تحقیق اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ جنگ ہے پس جو سود کا روپیہ اس مصرف پر لگا دیا جائے۔ اس کی وجہ سے وہ اللہ اور اُس کے رسول کے ساتھ جنگ نہ رہیگی +

۳۸۳۔ وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خيل لكم - یہ وہ ہمدردی ہے جو اسلام سکھاتا ہے۔ اگر مفروض تنگدست نہ ہو تو نہ صرف اُسے مُنت ہی دیکھا جائے جب تک کہ وہ روپیہ ادا کرنے کے قابل ہو۔ بلکہ اگر اُسے معاف ہی کر دیا جائے اور اس المال بھی بطور صدقہ چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ بہتر ہے۔ اس کے بالمقابل آجکل کے مُتدب قوانین کو دیکھو کہ تنگدست مفروض کو جیلخانہ میں پہنچا کر اُس کی فی بی بیچوں کو جھوکا مارنا بھی قانونی طور پر ضرغواہ کا حق سمجھا جاتا ہے +

۳۸۴۔ یا ایہا الذین امنوا اذا امتلأینتم بدين الى اجل مسمی فاكتبوه۔ اس رکوع میں باہمی ایسے لین دین کے معاملات کا ذکر ہے۔ جن کا آخر آئینہ پر پڑتا ہو پچھلے تین رکوعوں میں اگر ایک طرف اتفاق فی سبیل اللہ پر زور دے کر مال کی محبت سے روکا ہے۔ تو دوسری طرف سود کو حرام قرار دے کر اس محبت کی جڑ کاٹی ہے۔ تو اب یہ بتا دینا ضروری تھا۔ کہ مال کوئی ایسی چیز نہیں کہ آدمی اس کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ کیونکہ ان ہر دو احکام میں غرض کچھ اور تھی۔ اسلئے اب فرمایا۔ کہ مال کے متعلق اور لین دین کے معاملہ میں اپنے حقوق کو خوب محفوظ کرنا سیکھو۔ یہاں تک کہ لین دین کے معاملات کو جو بطور دین ہوں لکھ لیا کرو۔ بلکہ شہادت بھی رکھ لیا کرو۔ اس طرح پر گویا مال کی محافظت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہی اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ کہ انسانی قومی کی نشوونما میں اعتدال کے پہلو کو ہر وقت نظر رکھتا ہے۔ مال کی محبت کا کم کرنا یہ بیشک اخلاق فاضلہ کے لئے ایک اعلیٰ درجہ کا گُہ ہے۔ مگر اُس کی طرف سے بالکل لاپرواہی نہ ہونا بھی درست نہیں۔ کیونکہ جو شخص اپنے حقوق کو محفوظ کرنا نہیں سیکھتا وہ آخر دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اور احتیاج خود انسان کو بعض قسم سے اخلاق فاضلہ سے محروم کر دیتی ہے پس ایک پہلو پر زور دے کر معاً دوسرے پہلو کی طرف توجہ دلا دی +

اغنیاء حاصل کرتے ہیں۔ اغنیاء اور فقراء میں مال کی تقسیم کا سوال ہمیشہ سے ایک پیچیدہ مسئلہ رہا ہے۔ اور بالخصوص یورپ میں جہاں ایک طرف امرا کے پاس روپیہ حد سے زیادہ اور دوسری طرف غربا کی حالت حد درجہ خراب ہو رہی ہے۔ تقسیم مال کے سوال نے ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا ہے جو خیال کرتے ہیں۔ کہ دولت کی تقسیم سب میں کیساں ہونی چاہئے۔ گویہ خیال یورپ میں روز بروز پھیلنا جا رہا ہے۔ مگر یہ نظر ہے۔ کہ اس کا عمل میں آنا ناممکن ہے۔ اسلام نے جو اصلاح پیش کی ہے وہ قابل عمل بھی ہے۔ اور ایک دنیا نے اس پر عمل کر کے دکھا بھی دیا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ ایک تو اغنیاء کو یہ حکم دیا کہ وہ ہر سال اپنے مال کا چالیسواں حصہ بیت المال میں داخل کریں جہاں سے اس کے ایک حصہ کے ساتھ غربا کی امداد کیجاتی ہے۔ اور دوسری طرف امرا کو حکم دیا۔ کہ اگر ان کے غریب بھائیوں کو ضرورت آ پڑے۔ تو فرضہ بلا سود دیدیا کریں۔ پس یہ ایک اعلیٰ درجہ کی میانہ روی کی تعلیم ہے۔ اور ہر طرح سے قابل عمل ہے۔ اور یورپ میں تقسیم دولت کے سوال کو صحیح طور پر حل کر سکتی ہے۔

سود لینے والے کو اس شخص کے ساتھ مثال دی ہے جس کو شیطان چھو کر مغبوط کر دے۔ سود حقیقت سود خوار کی آخری حالت یہی ہوتی ہے۔ کہ مال کی محبت اس کو ہر ایک قسم کے اخلاق فاضلہ سے عاری کر کے مال کی محبت میں اسے مغبوط الحواس بنا دیتی ہے۔

حدیث میں سود کھانے والے سود دینے والے۔ گواہ اور کتاب سب پر لعنت کی ہے۔ ۳۸۱۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربوا۔ یہاں اس بات کی تردید کی ہے۔ کہ بیع اور سود یکساں ہیں۔ کیونکہ اکثر لوگوں کا سود کی حرمت پر یہی اعتراض ہے۔ کہ ایک شخص اپنے روپے کو لگا کر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور یہ ایسا ہے جیسا تجارت کر کے کوئی فائدہ اٹھالے۔ اس اعتراض کا ذکر کر کے فرمایا۔ کہ یہ بات غلط ہے۔ تجارت آدمی کو محنت سکھاتی ہے۔ سود خوار جو لوگ اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں ان کو محنت کوئی نہیں کرنی پڑتی۔ اسلام تجارت کو ترقی دیتا ہے۔ اور ایسے پیشوں سے روکتا ہے جو انسان کو اخلاق فاضلہ سے عاری کرنے کے علاوہ اس میں مستی اور کاہلی پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا فرق سود اور تجارت میں یہ ہے۔ کہ سود خوار صرف نفع کا مالک ہوتا ہے۔ اور تجارت میں نفع نقصان دونوں پہلو ہوتے ہیں۔

۳۸۲۔ فان لم تفعلوا فاذلوا بحرب من الله ورسوله۔ سود خوار کو ایسا خطرناک جرم

کر دیا ہے۔ اور ایک ایک فقرہ میں ایک ایک قانون کی بنیاد قائم کر دی ہے۔ شہادت میں دو گواہوں کا رکھنا عامہ حالات کے لحاظ سے ہے ورنہ یہ کہیں ضروری نہیں ٹھیرایا گیا۔ کہ دو گواہوں کی شہادت کے بغیر فیصلہ نہ دیا جائے۔

۳۸۵۔ وان كنتم على سفر ولم تجدوا كتاباً فليمنكم ما قلتم ولا تأكلوا مما لم يذكر منكم الا بما اذن ربكم. اور گویا یہاں حکم مشروط معلوم ہوتا ہے۔ کہ تم حالت سفر میں ہو اور کتاب نہ ملے تو کوئی چیز قبضہ میں لے کر رکھ لینا جائز ہے۔ مگر فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ کہ یہ حکم عام ہے۔ سفر ہو یا حضر کا تب ملتا ہو یا نہ ملتا ہو۔ قبضہ کے معاملہ میں رہن با قبضہ جائز ہے۔ اور جب قبضہ لیا جائے گا تو ظاہر ہے۔ کہ اس سے نفع اٹھانا بھی جائز ہے۔ چنانچہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ گھوڑا رہن رکھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ پس اسی طرح جائیداد غیر منقولہ سے بھی رہن با قبضہ کی صورت میں کوئی شخص نفع اٹھا سکتا ہے۔ مثلاً زمین کی پیداوار سے بشرطیکہ اُس کے قبضہ میں ہو اور لگان سرکاری ادا کرے یا اور مواب جو اُس زمین کے متعلق ہوں۔ ایسا ہی مکان میں رہائش کر سکتا ہے۔ یا اُس کو کرایہ پر دے سکتا ہے بشرطیکہ اُس کی مرضت وغیرہ کے اخراجات برداشت کرے۔

۳۸۶۔ لله ما فی السموات وما فی الارض۔ یہ اس سورت کا آخری رکوع ہے۔ اور ساری سورت کا گویا خلاصہ ہے۔ کامل توحید جو اس میں سکھائی گئی ہے اس کا انتہائی مقام یہ ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب خدا کا سمجھا جائے۔ اور انسان اپنی ہستی کو بالکل مطاعت ظاہری معنی کے لحاظ سے اس میں یہ پیشگوئی ہے۔ کہ جب آسمان و زمین و ما فیہما اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے بندے بنتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کیوں عطا نہ فرمائے گا۔

۳۸۷۔ وان تدبر امانی النفسکما او تحفوا یحاسبکم اللہ۔ کہا گیا ہے۔ کہ یہ آیت صلیکلف اللہ نفساً ولا وسعما سے منسوخ ہو گئی۔ مگر اس قول کو مفسرین نے بھی رد کیا ہے۔ ان الفاظ کے صان معنی تو اسی قدر ہیں۔ کہ جو کچھ تمہارے جی میں ہے۔ اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ تم سے محاسبہ کرے گا۔ اور اس مفہوم اور صلیکلف اللہ نفساً ولا وسعما کے مفہوم میں کوئی ایسا تعارض معلوم نہیں ہوتا۔ کہ ایک کو دوسرے سے منسوخ کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ سورت آل عمران کا نزول سورہ بقرہ کے بعد مانا گیا ہے۔ اور وہاں پھر اسی کے ہم معنی الفاظ موجود ہیں۔ قل ان تحفوا ما فی صدورکم کما او تدبر لعلہ اللہ۔

لین دین کے معاملات چار طرح پر ہو سکتے ہیں (۱) بیع العین بالعین یعنی لینے دینے کی دونوں چیزیں موجود ہوں (۲) بیع الدین بالدین یعنی لینے دینے کی دونوں چیزیں موجود نہ ہوں۔ یہ ایک قسم کی فرضی بیع ہے۔ نہ روپیہ موجود ہے نہ مال بلکہ ایک فرضی سود ہے جیسا کہ اب کل تجارت کے رنگ میں مجھ اٹھ سلا جاتا ہے اس کو اسلام نے منع کیا ہے۔ (۳) بیع العین بالدین (۴) بیع الدین بالعین۔ یہ آخری صورتیں یعنی جب لینے یا بیٹنے کی چیزیں سے ایک موجود ہو اس آیت کے ماتحت آتی ہیں۔ اور یہی مداینہ ہے۔ اس میں حکم دیا۔ کہ آپ تو ایسے معاملات کو لکھ لیا کرو۔ دوسرے گواہ رکھ لیا کرو۔ تا جھگڑے کم ہوں +

عرب ایک اُمّی اور اُن پڑھ قوم تھی۔ اور ان میں لکھنے کا رواج اس قدر کم تھا۔ کہ ان کے بڑے بڑے عجیب اشعار بھی محض حافظوں میں ہی محفوظ رکھے جاتے تھے۔ اور بہت کم ان کے ہاں لکھنے کا رواج تھا۔ ابتداءً یہ حکم ہر ایک لین دین کے معاملہ کو لکھ لینے کا بظاہر انہی کو دیا گیا معلوم ہوتا ہے۔ مگر یہ بات حیرت میں ڈالنے والی ہے۔ کہ ایک ایسی قوم کہ جس میں لکھنے کا رواج اس قدر کم ہو۔ اور لکھنے کا مصالحو کا غزوہ وغیرہ بھی موجود نہ ہو۔ اُن کو ایسا حکم کیوں دیا جاتا ہے۔ اور کیا بظاہر یہ تکلیف اُن کی طاقت سے بڑھ کر نہیں۔ مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس حکم میں درحقیقت اسلام کی آئینہ کا مایا بیوں اور مسلمان قوم کے ایک عظیم الشان قوم بنانے جانے کی طرف اشارہ تھا۔ کیونکہ لین دین کے معاملات پیچیدہ ہمیشہ بڑی دولت مند قوموں میں ہوتے ہیں عرب کے لین دین کے معاملات تھے کیا جن کو ایسی وقعت دیکھائی۔ یہ درحقیقت ایک پیشگوئی تھی کہ مسلمان اس اعلیٰ عروج قومی پر پہنچنے والے ہیں۔ کہ اُن کے معاملات بلحاظ اپنی وسعت اور اہمیت کے اس قابل ہوں گے۔ کہ ان کو ضبط تحریر میں لانا ضروری ہو گا +

پھر اسی آیت کو غور سے پڑھنے سے معلوم ہو گا۔ کہ کس طرح ایک ترقی یافتہ قوم کی اس قسم کی جملہ ضروریات کی اس میں بنیاد رکھی گئی ہے۔ کاتب بھی ہوں جو لکھنے سے انکار نہ کریں۔ مگر کاتب کو اس کا معاوضہ بھی دیا جائے۔ گو اہی کے مُتعلق بھی قانون باندھ دیا۔ کہ گواہ کسی معاملہ میں گواہی سے انکار نہیں کر سکتا۔ مگر گواہ کو اس کے ہرج معاوضہ دیا جائے۔ اور اس بات کو آج مہذب قوموں نے تسلیم کیا ہے معاملہ کرنے والا بچہ ہو یا بوڑھا۔ یا کم عقل ہو۔ یا کوئی اور امانع ہو تو اس کا ولی مقرر ہونا چاہیے۔ جو اس کی طرف سے کارروائی کرتے غرضیکہ وہ تمام امور جن کی ضرورت محسوس کرے آج تو ان بنانے پڑے ہیں سب کا یہاں ذکر

تھے اور ایک ہی تھے۔ بلکہ یہ کہ وہ سب خدا کی طرف سے تھے۔ اور سب کا خدا کی طرف

سے ہونا ہم مانتے ہیں ۛ

۳۹۰۔ ربنا لا توأخذنا ان تسينا او اخطانا ج ربنا ولا تحمل علينا اصرًا

كما حملتنا على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقه لنا ولا
واعف عنا واعف لنا و ارحمنا انت مولینا فانصرنا على القوم

الکافرین ۵

سُورت کا خاتمہ اس پاک دُعا پر کرتا ہے جس کے آخری الفاظ میں سُورت کی غرض و نعت کو بھی بتا دیا۔ کہ یہ سُورت مسلمانوں کو کامیابی کی راہ بتاتی ہے۔ اور اُس سڑک پر چلاتی ہے جس پر چل کر وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور مُسکرمین اسلام پر غالب آ سکتے ہیں۔ گویا سارے وسائل اور ذرائع کو جن سے حقیقی کامیابی ہو سکتی ہے بیان کرنے کے بعد اب دُعا سکھائی جو اولئک علی ہدی من ربهم و اولئک هم المفلحون کے وعدہ کو پورا کرے۔ اور اس طرح پر یہ بتایا کہ جو راہیں بتائی جاتی ہیں اُن پر چلو پھر خدا سے بھی دُعا کرو تو کامیاب ہو سکتے ہو۔ اس سُورت کی غرض و نعت مسلمانوں کو ایک زندگی اور کامیاب قوم بنانا اُس کے ایک ایک لفظ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور جو شخص زیادہ غور کرے اس کے لئے اول و آخر ہی کافی ہے۔ کیونکہ شریعہ میں فرمایا تھا کہ ان راہوں پر چلو گے تو اولئک هم المفلحون کا مقصد اسی ہو گے۔ یعنی کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیونکہ فلاح کامیابی کو ہی کہتے ہیں۔ اور آخر میں یہ دُعا سکھائی ہے کہ جس میں یہ بتایا کہ اسلام کے مُسکرمین پر غالب آنے کے لئے ہمیشہ خدا سے دُعا کرتے رہو۔ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دین اسلام کو سب دینوں پر غالب کرے گا۔ دین کا غلبہ تو اس کے عفت ادا اور اُس کی تعلیم کی قبولیت میں ہے۔ مگر یہ قبولیت جب عام ہوتی ہے۔ تو ظاہر طور پر بھی ایک غلبہ ملتا ہے۔ کیونکہ اُمرا اور بادشاہ بھی اس میں داخل ہوتے ہیں ۛ

پھر یہ بھی اسلام کی تعلیم کی خوبی ہے۔ کہ اس فتح و ظفر کے ساتھ جو دُعا سکھائی ہے وہ انسان میں فروتنی اور عاجزی پیدا کرنے والی ہے۔ تسبیح یعنی بھول کر ایک کام کا ہو جانا اور خطا یعنی ارادہ سچھ اور ہونے ارادہ کسی دوسرے فعل کا سرزد ہو جانا۔ اس پر حق کی دُعا سکھائی۔ پھر پہلی قومیں اپنی شامت اعمال سے بڑے بڑے بوجھوں کے نیچے دگبیں تو اس سے بچنے کے لئے فاغفر لنا سکھا یا یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرتے رہنا تاکہ ہماری کمزوریاں بزدلتاؤں پیدا نہ کریں۔ پھر بڑے بڑے مقاصد کو حاصل کرنے

اللہ کے علم رکھنے سے بھی یہی مراد ہے۔ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اسلیئے اسی کے مطابق تم سے محاسبہ کریگا۔ اب یہ کیسا گورکھ دھندہ بن جاتا ہے۔ کہ پہلے ایک آیت نازل ہوتی ہے پھر دوسری سے منسوخ ہوتی ہے پھر اسی کے ہم معنی آیت نازل ہوتی ہے۔ دراصل یہ معنی ان الفاظ کے نہیں کہ خواہ تم چھبھاؤ یا ظاہر کرو اللہ تعالیٰ ضرور ہی اُس پر گرفت کریگا۔ گویا ایک بدی کا خیال اگر دل میں آئے تو پھر چاہے انسان اس خیال کو عمل میں لائے یا نہ لائے اس پر وہی ہی گرفت ہوگی۔ بلکہ محاسبکم بہ اللہ کے صاف معنی صریح یہی ہیں۔ کہ جس حد تک جو کام کرو گے اسی حد تک بھروسے۔ اگر انسان کے دل میں ایک نیکی کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ مگر وہ اسکو عمل میں نہیں لاتا۔ تو اسی کے مطابق اس کا محاسبہ ہوگا۔ نہیں کہ گویا خیال جو آیا تو نیکی کر بھی لی۔ ایسا ہی اگر ایک انسان کے دل میں بدی کا خیال آتا ہے۔ پھر انسان اس کو دھکے دے کر نکال دیتا ہے۔ اور اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو یہ بدی کرنے کے برابر نہیں۔ صرف غلط معنی سمجھ کر اس آیت کو منسوخ کہا گیا ہے۔ بلکہ اقرب تو یہ ہے کہ یہاں خاص خطاب رکھتا ہے۔ کہ جیسی تم تجویز میں اسلام کو ہلاک کرنے کے لیئے کر رہے ہو ویسا ہی تم سے محاسبہ بھی ہوگا۔ اور تم ضرور پکڑے جاؤ گے۔

۳۸۸۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت انہی قوانین کے مطابق اپنا کام کرتی ہے جو اس نے بیان فرمادیئے ہیں۔ جب انسان نیکی کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے شیعہ آتا جاتا ہے۔ اور جب اس کا قدم بدی کی طرف اٹھتا ہے اور اُدھر ہی اٹھتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ خود اپنے آپ کو عذاب کے اندر لاتا جاتا ہے۔

۳۸۹۔ امن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کُلٌّ امن باللہ وملتئکتہ وکتبہ ورسلم۔ اسلام کی وسعت جس کا ذکر شروع میں بھی کیا درمیان میں بھی۔ اب آخر میں پھر اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ کہ مسلمان انسان اُسی وقت بنتا ہے۔ جب خدا کی ساری کتابوں اور سارے رسولوں پر ایمان لاتا ہے۔ یہ حقیقت تفسیر ہے اُس کی جو فرمایا تھا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ گویا انزل میں کتابیں اور رسول داخل ہیں۔ اور ایسا ہی ما انزل من قبلک تفسیر ہے کتبہ ورسلم کی۔ کہ کتابوں اور رسولوں سے مراد وہ کتابیں اور رسول ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آچکے۔

لا نفرق بین احد من رسلم کے یہ معنی نہیں۔ کہ سب رسول ایک ہی مرتبہ کے

کے لئے سخت کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے لئے فرمایا دُعا کرو۔ وَاِرحمْنَا
یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رحم کا معاملہ کرے۔ اور مشکلات حائل نہ ہو جائیں جن کی برداشت
کی طاقت ہی نہیں۔ سب کا نتیجہ ہے فَاَنْصِرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ

نکات القرآن

حصہ سوم

سُورَةُ الْاَعْرَافِ

مرتبہ

مولوی محمد علی صاحب ایم

۱۹۱۴ء

قیمت فی جلد ۸

تعداد اشاعت ایک ہزار

طبع اقل

جمیعیہ شمس پریس لاہور، انتظام بالذکر، مستاجر جلیات

ملنے کے اہل۔ ماشقیر اللہ صاحب احمدیہ بلڈنگس لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
فَہْدٰی وَنُصْلِیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

ضروری نوٹ

۱۔ پہلے پارہ کے تفسیری نوٹ شائع ہوتے ہی اُن کا کثیر حصہ ہاتھوں ہاتھ نکل گیا۔ اسلئے میں نے ارادہ کیا تھا کہ دوسرے پارہ کے نوٹوں کو فوراً شائع کر دوں۔ اور اس غرض کے لئے اُن کی کتابت وغیرہ بھی تھی کہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے کچھ التواء ہو گیا۔ اسی اثنا میں مجھے بھی کچھ وقت کے لیے باہر جانا پڑا۔ اور پھر یہ بھی خیال ہوا کہ دوسرے حصہ میں بجائے پارہ دوم کے تفسیری نوٹ شائع کرنے کے سورۃ بقرہ کو ختم کر دوں جتنا فی حصہ سورۃ بقرہ کو ختم کرتا ہے۔ نام میں میں نے تبدیلی کر دی ہے یعنی بجائے تفسیری نوٹ کے نکات القرآن نام تجویز کیا ہے۔ اور چونکہ خدائے چاہا تو سارے قرآن شریف پر اس طرح کے نوٹ شائع کرنے کا ارادہ ہے اسلئے اس کو میں نے حصہ دوم قرار دیا ہے۔ غالباً اسی قدر حجم کے یعنی سو سو صفحے کے حصص وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہیں گے۔ جن میں عموماً دو دو پاروں کے نوٹ آئیں گے۔ واللہ الموفق والمعين + محمد علی۔ احمدیہ بلڈنگس لاہور

اخبارات کی رائیں

میری اس ناچیز کوشش کی جس کی غرض صرف خدمت قرآن ہے۔ جو قدر دانی چلک نے کی ہے۔ اس کے متعلق منہ ذیل کے دو اقتباس کافی ہونگے :-

زمیندار ۱۵۔ اپریل ۱۹۱۵ء

”جناب مولوی محمد علی صاحب ایم لے اُن عزیز الوجود بزرگوں میں سے ہیں جن کی عالمی زندگی کا کوئی لمحہ خدمت اسلام سے خالی نہیں رہتا۔ وہ روزانہ قرآن کریم کا درس دیتے ہیں۔ اور ہر آیت کی تفسیر میں حقائق و معارف کے دریا بہا دیتے ہیں حال میں اس درس معتدس کے بعض اہم اقتباسات انھوں نے قومی قلمبند کر کے شائع فرمائے ہیں۔ جن میں اکثر آیات مجزواً قول اور سیہ قدر آیات مجزوات کی تفسیر ہے۔ اور اس کی تفسیر ہے کہ شاید روز زبان کا خزانہ ایسے تابناک جواہر بریزے بڑی مشکلوں سے بھی نکال سکے“

وطن ۱۳۔ اپریل ۱۹۱۵ء

”مولوی صاحب صوفی نے قرآن شریف کے پہلے پائے کے تفسیری نوٹ اکھڑے شائع کیے ہیں۔ ہمارے پاس بھی ایک کاپی بغرض لایو انھوں نے بھیجی ہے۔... کاغذ لکھائی چھپائی سب بخیر اور قابل تعریف ہے اس وقت تک کہ نہ متاعل کے سبب بلاستیا۔ اس کتاب کو پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا۔ لیکن جتنے جتنے مختلف مقامات کو پہنچے دیکھا ہے اور اسات کا یقین ہو گیا ہے کہ یہ کتاب مفید کتاب ہے۔... اس کی قدر مسلمانوں کو ضرور کرنی چاہیے جیسی کہ مولوی صاحب سے علم و فضل سے توقع تھی انھوں نے زماۃ حال کی ضروریات اور غیر فراہم والوں کے اعتراضات کو جودہ قرآن شریف پر کیا کرنے ہیں میں نے نظر رکھا کہ نوٹ لکھے ہیں۔... ہماری خواہش ہے کہ مولوی صاحب صوفی اسی طرح فوراً قرآن شریف کے تفسیری نوٹ شائع کر سکیں۔... بہم اپنی طرف سے اس کتاب کی پچاس جلدیں خرید کر مساجد کے اُن اماموں کو جو حکم استطاعت ہیں فائدہ عام کے لیے مفت تفسیر کرنا چاہتے ہیں“

مطبوعہ لاہور پریس لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

سورة ۳- ال عمران

(۲۰- رکوع اور ۱۹۹- آیات)

نام ۳۹۱- اس سورت کا نام ال عمران ہے۔ عمران حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد کا نام ہے۔ اور

چونکہ اس سورت میں نبوت کے سلسلہ موسویہ سے رخصت ہونے کا ذکر ہے۔ اور اس سلسلہ کے آخری نبیوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بالخصوص آخر الذکر کا بالتفصیل ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت کے لحاظ سے اس کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔

نزل ۳۹۲- ترتیب نزول کے لحاظ سے اس سورت کا تعلق سورہ بقرہ سے وہی ہے۔ جو ترتیب قرآنی کے لحاظ سے یعنی اس کا اکثر حصہ سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوا ہے۔ تیرہویں رکوع سے لے کر قریباً آخر تک

اس سورت میں جنگ احد کے واقعات کا ذکر ہے۔ اور اس میں اس حصہ کا نزول سنہ ہجری ۶۰۰ متعلق ہے۔ ابتدائی حصہ میں بالخصوص عیسائی مذہب کی تردید ہے۔ اسی حصہ میں آیت مباہلہ بھی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر یہ عیسائی دلائل کو نہیں مانتے تو ان کو مباہلہ کے لیے بلاؤ۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ نجد کے عیسائی وفد کو اس حکم الہی کی تعمیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کے لیے بلایا تھا۔ وفد نجدان سنہ ہجری

۶۰۰ میں آیا۔ مگر یہ قرین قیاس نہیں کہ اس سورت کا سارا ابتدائی حصہ جس میں عیسائی مذہب پر بحث ہے اور جو درحقیقت ۸۰ آیت تک یا اس کے بعد تک چلتا ہے۔ اس سال میں نازل ہوا ہو۔ اور نہ اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وفد نجدان کے مقابلہ پر پیش کیا۔ مگر اس سورت میں تو قرین قیاس یہی ہے کہ نازل شدہ پہلے کا تھا۔ ان لوگوں کے سامنے اسے پیش کیا گیا۔ ممکن ہے کہ خاص

آیت مباہلہ کا نزول اسی وقت کا ہو۔ اور یا یہ بھی پہلے کی نازل شدہ ہو۔ بہر حال بڑا اور اکثر

ایک بڑی جمعیت کے ساتھ اس ارادہ سے آیا تھا کہ مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دے
گو یا وہاں قانون اور اصول کے رنگ میں بعض امور بیان کیے ہیں۔ تو یہاں ایک خاص
واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر جن وجوہات سے اس جنگ میں مسلمان پوری کامیابی حاصل نہیں
کر سکے اُن پر بحث کی ہے۔ پچھلی سورت کے آخری حصہ اور اس سورت کی ابتداء میں بھی
ایک تعلق ہے۔ وہاں آخری رکوع میں بیان فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو سب سولوں پر
ایمان لاتا ہے۔ تو یہاں ابتداء میں توریت اور انجیل کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ کہ انکو
بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اور وہاں سورت کو فاضلہ علی القوم الکافرین ختم
کیا۔ یعنی اس دعا پر کہ ہم کفار کے ہاتھ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ بلکہ کفار کے خلاف تو ہماری
مدد فرما۔ تو اس سورت کا ابتداء، اللہ لا الہ الاہو الحی القیوم سے کیا۔ جن اسمائیں انوں
کے احیاء اور قیام کی طرف اشارہ ہے۔ گو یا وہ دعا سنی گئی ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ وعدہ دیا
گیا ہے۔ کہ تم ہلاک نہیں ہو گے۔ بلکہ ایک زندہ اور طاقتور قوم بنائے جاؤ گے۔

خلاصہ ربط
مضامین

۳۹۷۔ اس سورت کے مضامین میں بھی اسی طرح ترتیب اور ربط ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں
دکھایا گیا تھا۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی اُن صفات کا ذکر کیا ہے جو نہ صرف غلبہ توحید
اور مسلمانوں کے احیاء کی خوشخبری دیتا ہیں۔ بلکہ عیسائیت کے باطل عقیدہ کی بھی تردید
کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد بڑی فراخ ولی سے قرآن کے ساتھ توریت اور انجیل کو بھی منجانب
اللہ مان کر کتب الہیہ کے معنے کرنے میں ایک ایسا محکم اصول بتا دیا ہے۔ کہ جس کو ہاتھ میں لیکر
ایک مسلمان دوسرے مذاہب کی کتب مقدسہ کو ماننا ہو انہ صرف اُن مذاہب پر غالب سکتا
اور اسلام کی صداقت کو اُن کے مقابل میں روشن کر سکتا ہے۔ بلکہ اس اصول پر کاربند
ہو کر اور قرآن کریم کی تفسیر میں اسے ملحوظ رکھ کر مسلمانوں کے اندرونی اختلافات بھی ہمت
کم ہو جاتے ہیں۔ اور وہ قانون یہ ہے کہ متشابہات کو حکمت کے یا خصوصیات کو کسی
قانون اور اصول کے ماتحت کیا جائے۔ اس قانون کو ایک ایسی سورت کے شروع میں
بیان کر کے جو عیسائی مذہب کی تردید کرتی ہے۔ درحقیقت اس طرف اشارہ کیا ہے کہ
عیسائیوں کو سب سے بڑی غلطی یہی لگی ہے کہ وہ متشابہات یا خصوصیات کو ہاتھ میں لیکر
اُن سے ایسا مفہوم نکالتے ہیں۔ جو حکمت یا اصول کے خلاف ہوتا ہے۔ اور چونکہ اس قانون
تفسیر کی خلاف ورزی کر کے دنیا کا ایک بڑا حصہ عیسائی مذہب کی وجہ سے چاہ مٹا سکتا ہے
گرا ہے۔ اس لیے اس سورت کا پہلا رکوع درحقیقت ایک فیصلہ کن دلیل اس باطلی
تردید کی ہمارے ہاتھ میں دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں جنگ بدر میں آئندہ

حصہ اس سورت کا سلسلہ ہجری کا معلوم ہوتا ہے +
 بعض عیسائی مصنفین نے لکھا ہے کہ اس سورت کی بچیویں اور بچیویں آیات کا تعلق اس
 سورت کے مضمون سے کچھ نہیں اور یہ کئی آیات ہیں جو یہاں بلا لحاظ ترتیب رکھ دی گئی ہیں۔
 حالانکہ ادنیٰ فکر سے بھی انسان معلوم کر سکتا ہے کہ یہ دونوں آیات ہی اس سورت کی کنجی کا
 کام دیتی ہیں۔ کیونکہ اصل غرض سورت کی جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا۔ یہی ہے کہ سلسلہ موسویہ
 میں نبوت کے خاتمہ کا ذکر کرے۔ اب ان دونوں آیات میں کیا ذکر ہے۔ قل اللہم مالک
 الملك تؤتی الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من
 تشاء۔ ان الفاظ میں یہ صاف اشارہ ہے کہ ایک قوم سے ملک لے لیا جائے گا۔ اور ایک
 دوسری قوم کے سپرد کیا جائے گا۔ اور ایک قوم جس کو پہلے عزت دی گئی تھی اُسے ذلیل کر دیا
 جائے گا۔ اور جو ذلیل نظر آتے ہیں اُن کو عزت دیا جائے گی۔ یہاں ملک سے درحقیقت ہی بادشاہت
 مراد ہے جس کو حضرت مسیح نے انگلستان والی مثال میں خدا کی بادشاہت کہا ہے۔ اور اس کے
 ساتھ ہی یہ ضروری ہے کہ وہ بادشاہت بنی اسرائیل سے لیلیٰ جائے گی۔ جیسا کہ متی ۲۱: ۴۳
 میں آپ کا یہ قول درج ہے: ”اس لینے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی
 جائے گی۔ اور ایک قوم کو جو اس کے میوہ لاوے دی جائے گی پس قوتی الملك من تشاء
 وتنزع الملك ممن تشاء کی آیت سے تعلق نہیں۔ بلکہ اس سورت کے ساتھ تو اس کا خاص
 تعلق ہے۔ کیونکہ اس میں بنی اسرائیل سے نبوت کے چلے جانے کا ذکر ہے +

۳۵۳۔ اس سورت کا تعلق سورہ بقرہ سے نہایت صاف اور واضح ہے۔ یہاں تک کہ ان دونوں
 سورتوں کو الزخرا والی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور اس طرح پر گویا یہ دونوں سورتیں ایک ہی
 حکم میں ہیں۔ جو باتیں سورہ بقرہ میں اشارہ کے رنگ میں بیان کی گئی ہیں۔ ان کو یہاں واضح
 کر دیا ہے۔ اور جو وہاں کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ ان کا ذکر عموماً یہاں اشارہ اور کنایہ کے رنگ
 میں کر دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں زیادہ تر خطاب یہودیوں سے ہے۔ اور تھوڑا عیسائیوں سے
 سورہ آل عمران میں زیادہ تر خطاب عیسائیوں سے ہے اور تھوڑا یہودیوں سے۔ سورہ بقرہ میں
 یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت اس لیے دیجاتی ہے کہ کفار دین اسلام کو
 نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ اب قتال فی سبیل اللہ میں ہی انکی
 زندگی ہے۔ اور پہلی قوموں کی مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے کہ انھوں نے خدا کی راہ میں جنگ
 کرنے سے انکار کیا۔ تو موت کا فتوے اُن پر صادر ہوگا۔ سورہ آل عمران میں اُن جنگوں سے
 بعض کا ذکر ہے۔ اور بالخصوص تفصیل کے ساتھ جنگ احد کے واقعات کا ذکر ہے جس میں دشمن

علیہ وسلم کی پیشگوئی کی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نبیوں کی تصدیق کر کے اور سب پر ایمان لانا ضروری قرار دے کر یہ ثابت کر دیا کہ ان پیشگوئیوں کے مصداق انتخاب ہی ہیں۔ دسویں رکوع میں یہ بیان فرمایا کہ جس طرح اس آخری نبی کی سب نبیوں نے خبر دے کر اسے درحقیقت اول البینین ثابت کیا اسی طرح اس کا قبلہ بھی وہ مبارک گھر قرار دیا گیا جو توحید کا سرچشمہ ہونے کے لحاظ سے اول بیت وضع للناس ہے جس سے پہلے دنیا کی تاریخ کے کسی عہد الہی کے ہونیکا پتہ نہیں لگتا۔ اور یہ مبارک گھر جس طرح سب پہلا گھر ہے۔ سب آخری گھر بھی ہے۔ کیونکہ یہ مبارک ہے جسکی ضرورت کبھی منقطع نہ ہوگی۔ پس گیارھویں رکوع میں یہ بتایا کہ جب ہم نے اس نبی کو دنیا کے سارے نبیوں کی تعلیم کا جاح اور ان کی پیشگوئیوں کا مصداق بنا کر بھیجا ہے جس کے ذریعہ سے ہم دنیا کی کل قوموں کو ایک سلسلہ اخوت میں منسلک کرنا چاہتے ہیں تو اب کس قدر ضروری ہوا کہ جو لوگ اسکے پیچھے چلیں وہ اپنے اندر ایسے اختلاف پیدا ہونے دیں جو ایک فریق کو دوسرے فریق سے اسی طرح دور ڈال دیں جس طرح پہلے ایک قوم دوسری قوم سے دودھ پڑی ہوئی ہے۔ اسلام نے جو تکہ دنیا میں ایک عظیم الشان سلسلہ اخوت قائم کرنا ہے جسکی بنیاد اللہ تعالیٰ نے عرب میں ہی جو قوم کو جو کنتھ علی شفا حفرة من النار کا مصداق تھی۔ بھائی بھائی بنا کر رکھ دی تو اس لیے ضروری ہوا کہ سب انسان ایک جبل اللہ کو مضبوط پکڑ لیں اور تمام اختلافات کے ہوتے ہوئے جو فطرت انسانی کا تقاضا ہے اسی جبل اللہ کے تحت جو قرآن کریم ہے اپنے آپ کو رکھیں کیونکہ اگر ایک دوسرے کی جنگی کے درپے ہو جائیں گے۔ تو نتیجہ وہی ہوگا جو پہلی قوموں نے پایا کہ ان کے ٹوٹے سیاہ ہو جائیں گے یعنی ناکامیوں اور نامرادوں کا شکار رہیں گے اور جب آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد کے لیے نصیحت کی گئی تو ساتھ ہی یہ بھی بتانا ضروری ہوا کہ دوسروں کیساتھ کتنی کم کے تعلقات چاہئیں۔ پس بارھویں رکوع میں یہ فرمایا کہ مسلمانوں کو دنیا میں قائم کر نیکی غرض تو یہ ہے کہ لوگوں کی بھلائی کی جائے۔ مگر اہل کتاب میں چونکہ اکثر لوگ فاسق ہیں اور مسلمانوں نے ایذا کے درپے ہیں گو وہ مسلمانوں کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس لیے یہ مناسب نہیں کہ ان کے ساتھ ایسی حالت میں اہل سلام کے دوستانہ اور رازدارانہ تعلقات ہوں کیونکہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض بھرا ہوا ہے۔

تیرھویں رکوع سے آخر سورت تک غزوہ احد کے واقعات میں مسلمانوں کو حتمی زخم پہنچنا۔ اسکے سبب غزوہ امور پر بحث ہے۔ تیرھویں رکوع میں تو یہ بیان فرمایا کہ کس طرح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مقابلہ کے لیے باہر نکلے اور بعض لوگ دشمن کی کثرت کی وجہ سے خوف زدہ ہو رہے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی نصرت کا وعدہ دیا اور فرمایا کہ جس غرض کے لیے یہ لوگ چڑھ کر آئے ہیں کہ مسلمانوں کو نابود کر دیں اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چوتھوں رکوع میں کامیابی کے موٹے موٹے اصول بیان فرمائے۔ سودنہ کھاؤ۔ اللہ اور رسول کی پوری اطاعت کرو۔ اس آیت اور تکلیف میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ عفو اور درگزر سے کام لو۔ اگر کوئی بُرا کام ہو بھی جائے تو جھٹ تو بہ کر واصل کرو۔ پہلی قومیں کس طرح تباہ ہوئیں اس پر بھی غور کرو۔ بڑے بڑے مصائب برداشت کر نیکی کے لیے تیار رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا۔ پندرھویں رکوع میں بیان فرمایا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں قتل بھی

صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے نشان کی طرف توجہ دلا کر توحید الہی کو سب مذاہب کی اصلی بنیاد بنایا گیا اور
 اوجھٹا یہ پیشگوئی ہے کہ توحید الہی ہی آخر کار غالب ہوگی۔ اور چونکہ بنی اسرائیل توحید سے بہت دور جا پڑے
 تھے حتیٰ کہ ان کے ایک گروہ عظیم نے توحید کو نابود کرنا اور تثلیث کو دنیا میں پھیلانا چاہا۔ حالانکہ توحید کا دنیا
 میں پھیلانا ہی نبوت کا اصل کام تھا۔ ایسے تیسرے رکوع میں یہ بیان فرمایا کہ اب ملک اور عزت بنی اسرائیل
 سے لیکر ایک دوسری قوم کو دیئے جاتے ہیں جو ان کی اہل ہے۔ چوتھے رکوع میں سلسلہ بنی اسرائیل کے جو ایک
 منتخب اور برگزیدہ قوم تھی۔ آخری افراد کا ذکر فرمایا یعنی ایک طرف ذکر تارائے کے فرزند یحییٰ کا اور دوسری
 طرف مریم صدیقہ کا جن سے مسیح نے پیدا ہو کر سلسلہ بنی اسرائیل میں نبوت کا خاتمہ کرنا تھا۔ پانچویں اور چھٹے
 رکوع میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش بچپن۔ بڑھاپے۔ نبوت تعلیم نشانات وفات اور تلخیص کا ذکر کر کے
 یہ بتایا۔ کہ وہ کسی بات میں سناؤں سے بڑھ کر نہیں۔ اور ایک ہٹ دھرم قوم کو جس نے ان تمام دلائل کی کچھ
 پروا نہ کی آخر مبالغہ کی طرف بلایا۔ اور جب دیکھا کہ دلائل کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوئے اور مبالغہ سے بھی بیکار
 کر دیا تو ساتویں رکوع میں ایک اور پہلو سے انکو ملزم کیا۔ یعنی تعالٰیٰ کی کلمۃ سواۃ بیننا و بینکم کے پہلو سے
 جکا چھل یہ ہے کہ سب مذاہب میں جو امر مشترک ہے۔ اس کو پہلے بطور اصول قائم کر لو۔ تو وہ اصول معلوم ہوگا
 کہ لا نعبد الا اللہ یعنی اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کریں۔ پھر بقدر تناسبات ہیں انکو اس اصول پر لا کر کچھیں
 تو نتیجہ معلوم ہوگا کہ لا یتخذ بعضنا بعضاً ادباً یا من دون اللہ۔ کیونکہ ادباً یا من دون اللہ میں
 اگر سب کا اختلاف ہو جاتا ہے اور اصل اصول کے یہ خلاف بھی ہے۔ تو پس حق وہی ہے جو امر مشترک ہے۔ اس اصول
 کو بیان کر کے مذاہب کے مقابلہ کے اصول کی بنیاد رکھی ہے اور یہی وہ اصول ہے جس پر آج اسلام یورپ میں غالب
 ہو رہا ہے۔ اور آخر کار کامل طور پر غالب ہوگا۔ اس اصول کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم
 کا ذکر بھی فرمایا۔ کیونکہ حضرت ابراہیم کی بزرگی یہودیوں عیسائیوں اور عرب کے بت پرستوں میں مسلم تھی۔
 گویا وہ ان سب کے مشترک بزرگ ہیں پس اگر ان کے مذہب کو لیا جائے تو وہ بھی کامل توحید کا ہی مذہب ہے جن
 اور کسی قسم کی ملاوٹ ثابت نہیں ہوتی۔ آٹھویں رکوع میں یہ بیان فرمایا کہ اگر محمد ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں
 ظاہر نہ ہوتا تو پہلی پیشگوئیاں۔ بالخصوص وہیل الی عظیم الشان پیشگوئی اسی طرح دھری رہتی تیں۔ اور خود باللہ
 خدا پر یہ الزام آتا کہ ایک وعدہ کر کے اٹھے کیوں پورا نہ کیا۔ پھر بتایا کہ یہ پیشگوئیاں ایک امانت کے طور پر
 اہل کتاب کے سپرد کی گئی تھیں۔ مگر انکی اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ مال دنیا کی امانت کی پروا نہیں کرتے تو خدا کی
 امانت کو کہاں ادا کرنے لگے۔ اسی کو رع کے خیر پر یہ بھی فرمایا کہ نبی توحید کی قائم کرنے آتا ہے۔ وہ کیونکر
 کہہ سکتا ہے کہ مجھے خدا بنا لو۔ ذہن کو رع میں اسی مثل والی پیشگوئی کو اور وسعت دی اور فرمایا کہ ایک حضرت
 موسیٰ کیا۔ کل نبی پیشگوئی کر گئے تھے کہ ہم الگ الگ قوموں کے لیے پیغام لائے ہیں۔ مگر سب آخر وہ ایک
 بنی آئیگا جو کل کا مصداق ہوگا۔ اور اسی کو رع میں یہ بھی بتایا کہ جس طرح سب نبیوں نے آنحضرت صلی اللہ

اشارہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا مذہب بھی بگڑ چکا۔ اور اس کے بعد تو کوئی دوسرا مذہب لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا نہیں گیا تھا۔ جو راستی پر ہونے کی وجہ سے دنیا کی اصلاح کر سکتا۔ تو کیا اب فروری نہ تھا کہ خدا کی طرف سے نیا کلام نازل ہوتا۔

۳۹۷۔ مصداقاً لما بین ید یدہ۔ قرآن کریم کو یہاں اُن تمام وحیوں کا مصدق کہا گیا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ کیونکہ ان سب پر ایمان لانا قرآن کریم نے ضروری قرار دیا اور درحقیقت یہ ایک ہی کتاب ہے جس نے دُنیا کے تمام بنیوں کو سچا قرار دیا اور انکی سچائی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا۔ اور اُن کے اندر جس قدر صداقتیں تھیں ان سب کو اپنے اندر جمع کر کے اُن کی تکمیل بھی کی۔ پس علاوہ سابقہ کتب کی پینگوئیوں کے پورا کرنے کے (جسکے لیے دیکھو نوٹ نمبر ۹۲) یہ تصدیق بھی مصدق کے لفظ میں پائی جاتی ہے۔

۳۹۸۔ وانزل التورۃ والانجیل۔ سورہ بقرہ میں توریت اور انجیل کا نام نہیں لیا۔ گو ما اوتی موسیٰ وعیسیٰ ذکراً فرمایا ہے۔ سو توریت وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ کو دی گئی۔ اور انجیل وہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ کو دی گئی۔ توریت۔ درمی سے مشتق ہے اور درمی کے اصل معنی تو ستر یعنی ڈھانکنے کے ہیں۔ مگر درمی کا لفظ روشن کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے افرع یتیم النار التي ترون میں کیونکہ درمی الزند کے معنی زرد سے آگ نکالنے کے ہیں۔ پس توریت کو یا تو اس لیے توریت کہا۔ کہ بعض سرائیل اس کے اندر متور رکھے گئے۔ جیسے معاویہ کے سرائیل۔ اور یا اس لیے کہ اس میں نور اور روشنی ہے۔ جیسا کہ توریت کو بار بار ہادی و نور کہا ہے۔ اور ایک جگہ ضیاء بھی کہا ہے۔ ولقد اوتینا موسیٰ زھرون الفرقان و ضیاء اور انجیل مشتق ہے۔ ع ب کے اس قول سے مجملات الشئ یعنی بنے اس کو ظاہر کیا۔ تو انجیل میں چونکہ بار بار اُتتی ہوئی کا اظہار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے متعلق ہیں۔ اس لیے اسے انجیل کہا۔ اور یونانی لفظ ایونجیل ہے۔ جس کے معنی خوشخبری ہیں۔ اور اس لیے انجیل کے معنی بشارت ہیں۔ اور بشارت اسکو اس لیے کہا۔ کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان کی بشارت ہے۔ اور یہ یعنی اس کے اشتقاق سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہ بائبل جو پُرانے اور نئے عہد ناموں کا مجموعہ ہے۔ توریت اور انجیل نہیں۔ نہ صرف ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ پرانے عہد نامے میں تو علاوہ غفرت موسیٰ علیہ السلام کی پانچ کتابوں کے اور بہت سی کتابیں انبیائے بنی۔ سرائیل کی ہیں۔ جن میں سے زبور بھی ہے۔ اور یونس کی کتاب ایوب کی کتاب سلیمان کی کتاب وغیرہ۔ اور نئے عہد نامے میں پھر اناجیل ہیں۔ جن میں حضرت مسیح کی انجیل کوئی نہیں۔ بلکہ ایک متی کی انجیل ہے۔ ایک مرقس کی ایک لوقا کی ایک یوحنا کی۔ حالانکہ قرآن کریم جس انجیل کا ذکر کرتا ہے وہ وہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور نبی تحقیق نے جو انجیل کے بارے میں کی گئی ہے یہ ثابت کر دیا ہے۔ کہ موجودہ اناجیل میں سے کم از کم پہلی تین اناجیل کا کوئی ایک ماخذ تھا۔ مگر وہ کتاب گم ہو چکی ہے۔ ممکن ہے وہی اصل انجیل حضرت مسیح علیہ السلام کی ہو۔ اور علاوہ ان چار

طریق معلوم ہو سکتا ہے۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب وفد بخران آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے حضرت مسیح کے بارہ میں گفتگو کی اور فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جی اور قیوم ہے۔ اُنھوں نے اقرار کیا کہ ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عیسےٰ قوجی و قیوم نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ پر آسمان و زمین کی کوئی شے مخفی نہیں۔ مگر عیسےٰ علیہ السلام کو تو سب باتوں کا علم نہ تھا۔ اُنھوں نے اقرار کیا کہ ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسےٰ کی صورت رحم میں خدا نے بنائی یا نہیں۔ اُنھوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے۔ نہ فضلے حاجت بشری کی ضرورت رکھتا ہے۔ مگر تم جانتے ہو کہ عیسےٰ ایک عورت کے پیٹ میں حل میں آئے جس طرح عورتوں کو حمل ہوا کرتا ہے (یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ اصل لفظیوں میں دیکھو تفسیر کبیر۔ ان عیسےٰ حملتہ امواتہ لکھل المرأة۔ جس کا لفظی ترجمہ یوں ہوگا کہ عیسےٰ کو ایک عورت نے حمل میں لیا۔ عورت کے حمل کی طرح۔ یعنی جس طرح عورتوں کو حمل ہوا کرتا ہے) اور اس کو جناب طرح عورتیں جنا کرتی ہیں۔ اور اُس کی پرورش کی جس طرح بچوں کی پرورش کی جاتی ہے۔ پھر وہ کھانا بھی کھاتا تھا۔ پانی بھی پیتا تھا اور حاجت بشری کو بھی رفع کرتا تھا۔ تو اُنھوں نے ان سب باتوں کو تسلیم کیا تب آپ نے فرمایا کہ پھر وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اُنھوں نے کہا کیا یوں نہیں آیا کہ وہ کلمۃ اللہ اور روح منہ تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں اُنھوں نے کہا ہمارے لیے اسی قدر کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا فاما الذین فی قلوبھم ذریع فیتنبھون ما تشابہ منہ۔ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابه بات کی پیروی کرتے ہیں۔ اب اس سے یہ مراد لازمی طور پر نہیں کہ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی بلکہ اکثر ایسے واقعات کو پڑھ کر ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ وہ آیت اُن کے حال پر چسپان ہوئی یا چسپان گئی اب یہاں قابل غور یہ امر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ پر اُن کو تشابہات کی پیروی کرنے والے قرار دیا۔ بات یہ تھی کہ آپ نے قرآن کریم سے استدلال کر کے چند اصولی امور اُن کے سامنے پیش کیے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت عیسےٰ بشر ہیں اور انسان سے بڑھ کر نہیں۔ اس کے بالمقابل عیسائیوں نے کوئی اصول پیش نہیں کیا۔ بلکہ ایک خصوصیت پیش کی کہ مسیح کو کلمۃ اللہ کہا ہے۔ تو اصول کے بالمقابل خصوصیت کو پیش کرنے پر آپ نے فرمایا کہ یہ تشابہات کی پیروی ہے پس کسی خصوصیت کو کسی صاف قانون اور اصول کے خلاف پیش کرنا یہی تشابہات کی پیروی ہے۔ بالفاظ دیگر خصوصیات کو اصول اور قوانین کے ماتحت لانا چاہیئے *

اب اول ہم لفظ محکم اور متشابہ کے معنی پر غور کرتے ہیں۔ محکم کے معنی یوں کیے گئے ہیں متصفح المعنی واضع الدلالة قائم بنفسہ لا یمحتاج ان یرجع فیہ الی غیرہ۔ یعنی ایسی عبارت جس کے معنی واضع ہوں اور صاف طور پر اپنے معنی پر دلالت کرے۔ اپنے آپ میں قائم یا مضبوط ہو اور راسخ

اناجیل کے ایک اعمال حواری میں سے اور بہت سے خطوط پولوس اور مسیح کے دوسرے حواریوں کے ہیں۔ اور ایک کتاب مکاشفات ہے۔ اور ان سب کو کوئی مسلمان الہامی تسلیم نہیں کر سکتا۔ کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ظاہر نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ آنحضرت کا ظہور ہوا +

۳۹۹۔ انزل الفرقان۔ فرقان کے لیے دیکھو نوٹ نمبر ۱۰۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافران جنگ بدر سے اس لیے یہاں فرقان کے نزول کے ذکر میں اسی کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ اس فرقان کی طرف یہود اور نصاریٰ دونوں کو توجہ دلائی ہے۔ کیونکہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک ایسا نشان ہے جس سے یہ دونوں تو میں انکار نہیں کر سکتیں۔ کیونکہ اس جنگ کی پیشگوئیاں نہ صرف قرآن کریم میں ہی بکثرت پائی جاتی ہیں۔ بلکہ توریت میں بھی اس کی پیشگوئیاں موجود ہیں۔ جن کا ذکر آگے آئے گا +

۴۰۰۔ ذوا انتقام۔ انتقام کے معنی عقوبت یعنی سزا ہیں۔ الانتقام العقوبة يقال انتقم منه انتقاما ای عاقبہ اور لیث لے کہا ہے۔ کہ انتقام کے معنی ہیں سزہ کے طور پر بدلہ دینا اس کام کے لیے جو کسی نے کیا ہو پس ذوا انتقام کے معنی ہونے سزا دینے والا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانقمنا من الذین اجرموا اور فرماتا ہے فانقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبة المکذبین۔ تاج الفروس میں ہے انتقم الله منه عاقبہ

۴۰۱۔ لا ینحی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ وہ ہے جس پر کوئی چیز مخفی نہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اس میں بھی مسیح کی الوہیت کے بطلان کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ مسیح علیہ السلام کی زندگی کے واقعات صاف بتاتے ہیں کہ آپ پر سب وہ چیزیں مخفی تھیں جو انسانوں پر مخفی ہوتی ہے حتیٰ کہ ایک دفعہ جھوک کی حالت میں آپ انجیر کے ایک درخت کی طرف دوڑے گئے۔ حالانکہ اُس پر کوئی انجیر نہ تھی۔ اور اسی آپ خود اقرار ہی ہیں۔ کہ آپ کو علم غیب نہیں +

۴۰۲۔ یدور کھر فی الارحام۔ فرمایا کہ خدا وہ ہے جو رحموں کے اندر تہاری تصویریں بناتا ہے۔ ہمیں بھی اُوہی مسیح کو باطل کیا ہے۔ کیونکہ مسیح کی تو اپنی تصویرِ رحم کے اندر بنتی ہے۔ پس جس کی تصویرِ رحم کے اندر بنتی ہے وہ مخلوق ہے۔ اور اس تصویر کا بنانے والا کوئی اور ہے۔ خدا وہی ہے جس نے مسیح کی تصویرِ رحم کے اندر معمولی انسانی بچوں کی تصویروں کی طرح بنائی چنانچہ وفد بخران کے مقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات سے اسی طرح استدلال کیا دیکھو نوٹ نمبر ۴۰۳ +

۴۰۳۔ منه آیت محکمات هن ام الکتاب واخر متشبهات الایہ اس میں یعنی اس کتاب میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے (محکم آیات ہیں جو اصل کتاب ہیں اور کچھ اور متشابہ ہیں۔ پھر جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں جو اس میں سے متشابہ ہے۔ فساد چاہتے کو اور اُس کی تاویل چاہنے کو۔ اور اُسکی تاویل کوئی نہیں جانتا مگر اللہ۔ اور جو علم میں مضبوط ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ سب ہمارے بکیر فہم ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے جس سے کتاب اللہ کے الفاظ کی تاویل کا صحیح

پس ضروری ہوا کہ کسی امر مخصوص کے صحیح معنی سمجھنے کے لیے پہلے ایک اصول قائم کیا جائے اور اس اصول کے ماتحت اس کی تاویل کی جائے۔ یہی وہ راہ ہے جو قرآن کریم نے سکھائی اور اس راہ پر چلکر نہ صرف بیرونی تفرقوں کا علاج ہی ہو سکتا ہے۔ بلکہ مسلمانوں کے جہتدرا اندرونی اختلافات ہیں ان کا بھی ایک حد تک فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور جو اختلافات باقی رہ جائیں گے وہ اصولی اختلافات نہ ہونگے۔

اس معنی کی تائید دو اور باتوں سے بھی ہوتی ہے۔ اول تو اس بات سے کہ جو ذکر و فہم بحران کا اوپر ہوا اور اس میں جو طرز منظرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی وہ بھی اس کی صداقت پر شاہد ہے۔ کیونکہ آپ نے تو ایک قانون اور اصول کے رنگ میں بات فرمائی۔ مسیح بشر ہے یا بشر سے کچھ بڑھ کر۔ اس کا فیصلہ یوں نہیں ہوتا۔ کہ چونکہ خدا نے اسے کلمۃ اللہ کہا ہے اور کسی دوسرے بشر کو کلمۃ اللہ نہیں کہا۔ اس لیے وہ بشر سے بڑھ کر ہے۔ اگر بالفرض مسیح کو کلمۃ اللہ کہا بھی ہے تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ اس خصوصیت کو پہلے کسی اصول کے ماتحت لانا چاہیے۔ سو اصولاً بشریت کے جہتدرا لوازمات ہیں اور جو بشر کو خدا سے الگ کرتے ہیں ان سب کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خدائی و قیوم ہے۔ بشری و قیوم نہیں۔ خدا سب علم رکھتا ہے۔ انسان سارا علم نہیں رکھتا۔ انسان خدائی و قیوم ہے۔ بشری و قیوم نہیں۔ خدا سب علم رکھتا ہے۔ انسان سارا علم نہیں رکھتا۔ انسان کی تصویر رحم کے اندر بنانے والا خدا ہے جس کی تصویر بنتی ہے وہ خدا نہیں۔ خدا اکلنے پینے اور جاتا بشری سے بالا ہے۔ جو کھانے پینے اور حاجات بشری کا محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تغیرات سے پاک ہے۔ جو بچوں کی طرح رحم مادر میں جاتا۔ پھر پیدا ہوتا۔ پھر بچہ بنتا پھر بوڑھا ہوتا۔ پھر مرتا ہے۔ وہ خدا نہیں۔ اصولی رنگ میں یہ امور مسیح کو انسانوں میں داخل کرتے ہیں۔ خدا نہیں بناتے۔ پس ایک امر مخصوص جو مسیح کے متعلق آگیا۔ کہ وہ کلمۃ اللہ ہے۔ تو یہ مشابہات میں سے ایک امر ہو گیا۔ اس کی تاویل وہ کریں گے جو دوسرے بیان کردہ مقامات کے خلاف نہ ہو جو اصولی رنگ کے ہیں۔ تو چونکہ اصولی رنگ میں مسیح بشریت سے خارج نہیں ہوتے اور نہ خدا بنتے ہیں۔ اس لیے ایک مخصوص امر کی وجہ پر ان کو بشریت سے خارج کر کے خدا بنانا اصول کی خلاف ورزی اور مشابہات کی پیروی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے سارے دلائل کے مقابل جب عیسائیوں نے کلمۃ اللہ کا عذر پیش کیا تو آپ نے فرمایا یہ کجی کی نشانی ہے کہ تم ایک مشابہ بات کو لے کر اس کو اصول کے خلاف ٹھہراتے ہو۔

دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا یہ دعوے ہے کہ اس نے تمام امور ضروریہ کی تکمیل کر دی ہے۔ اب فروعات تو اس قدر وسیع دائرہ رکھتی ہیں کہ تاقیامت بھی ان کو ایک دفتر میں اکٹھا نہیں کیا جاسکتا۔ روز نئی نئی فروعات پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ پس یہ ماننا پڑے گا۔ کہ سب اصول کو قرآن کریم نے واضح کر کے بیان کر دیا ہے اور فروعات میں سے حسب ضرورت کچھ لے لیا ہے۔ اس لیے بھی فروعات کو اصول کے ماتحت کر سکتے ہیں نہ اصول کو فروعات کے ماتحت۔ اسی بات کی طرف عدم توجہی نے مذاہب میں غلطیاں پیدا کیں۔

کی محتاج نہ ہو کہ اس کے معنی معلوم کرنے کے لیے دوسرے موقع کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور متشابہ کے معنی ہیں۔ یصدق بعضہ بعضاً لا یدرک من نفس ملک الایۃ الا بالمراجعة الی آیات اخر۔ یعنی ایک حصہ دوسرے حصہ کی تصدیق کرے۔ خود اس آیت سے اس کے صحیح معنوں پر پورا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ سوائے اس کے کہ دوسری آیات کی طرف رجوع کیا جائے +

اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تو فرمایا کہ کتاب اللہ کی کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہ۔ اور سورہ ہو دی پہلی آیت میں فرمایا کتب احکمت آیاتہ۔ یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں۔ اور سورہ زمر کی تیسویں آیت میں فرمایا کتبنا متشابہا یعنی یہ کتاب متشابہ ہے۔ سو ان تینوں باتوں کی تطبیق اس طرح ہوتی ہے کہ ساری کتاب تو اس لحاظ سے متشابہ ہے کہ اس کی ساری آیات ایک دوسری کی تصدیق کرتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک دوسری کے خلاف ہو۔ جس سے نسخ کا مسئلہ بھی غلط ٹھہرتا ہے اور ساری آیات کو محکم اس لیے کہا گیا ہے کہ متشابہات کے معنی بھی محکمات کی طرف رجوع کرنے سے واضح ہو جاتے ہیں۔ پس اس لحاظ سے ساری محکم ہو گئی اور اصولاً ایک حصہ محکمات اور ایک متشابہات کا ہے پس ان تینوں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے +

اب یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کریم نے محکمات اور متشابہات کی تفسیر میں اصول کیا بیان فرمایا ہے کیونکہ یہاں اگر ایک دوسری وقت پیش آتی ہے۔ کہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں پس خود غرض لوگ اپنے حسب متشابہ جس کو چاہتے ہیں متشابہ بنا کر اسے کسی دوسری آیت کے ماتحت کر دیتے ہیں۔ یا اسکی تاویل اپنے حسب متشابہ کر لیتے ہیں۔ پس ایک شخص اسی کو محکم کہتا ہے دوسرا اسی کو متشابہ کہتا ہے علی ہذا کوئی فیصلہ کی راہ پیدا نہیں ہوتی۔ تو پس کیا اس کا بھی کوئی علاج قرآن کریم نے بتایا ہے نہیں درحقیقت اگر الفاظ قرآنی پر غور کیا جائے تو ایک ایسی کچی بات بتا دی ہے کہ تمام جھگڑے اٹھ جاتے ہیں اور وہ بات یہ ہے کہ محکمات کے متعلق فرمایا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اور کن کے ماتحت دوسری آیات کو لانا ضروری ہے محکمات کیا ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ هن ام الکتاب۔ وہ کتاب کی اصل یا جڑ ہیں۔ اب ام یا جڑ اس چیز کو کہتے ہیں جو بطور اصل ہو۔ تو پس قرآن کریم ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے کہ محکمات سے مراد اصولی امور ہیں اور طرز تاویل یہ ہوگی کہ جو امر اصولی نہیں بلکہ فرعی امر ہے۔ یا ایک خصوصیت ہے تو فروعات اور خصوصیات کو جو بطور شاخوں یا ولد کے ہیں۔ جڑ اور ام کی طرف لوٹنا یا ٹیگا یعنی اصول کے ماتحت کرنا پڑے گا۔ کیونکہ حق یہی ہے کہ جب تک خصوصیات اور فروعات کو اصول کے ماتحت نہ لایا جاوے اس وقت تک حق بات انسان معلوم نہیں کر سکتا خصوصیات کو اگر اصول اور قانون سے الگ کیا جائے تو اسکا نتیجہ وہی ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويلہ ایک مخصوص امر کی تاویل کے پیچھے پڑ کر ایک فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بعض کا مفہوم بعض کے خلاف ہوتا ہے

اس بتی کے آسودہ حال لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ مگر وہ اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نسوا اللہ فسیہم۔ اب اس کے ہم یہ معنی نہیں کر سکتے۔ کہ انھوں نے خدا کو بھلا دیا۔ سو خدا نے اُن کو بھلا دیا کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے۔ ما کان ربک نسباً۔ تیرا رب بھولا نہیں کرتا۔ پس پہلی آیت کو اس اصول کے ماتحت لاکر اقول الذکر میں لفظ نسی کی تاویل عن الظاہر کریں گے۔ اور اس کے معنی یہ کریں گے۔ کہ انھوں نے خدا کو چھوڑ دیا۔ اس لیے خدا نے اُن کو چھوڑ دیا۔ یا مثلاً فرمایا۔ زینا لکل امۃ عملہم تو اس کے یوں معنی نہیں کریں گے۔ کہ ہر ایک قوم کے لیے اُن کے عملوں کو جو وہ کرتی ہیں۔ ہم نے اچھا کر کے دکھایا۔ گویا بدکاروں کے لیے بد عملیوں کو اچھا کر کے دکھایا ہے۔ کیونکہ بدکاروں کی بد عملیوں کے متعلق فرماتا ہے۔ ذین لہم الشیطان اعمالہم۔ ان کے بُرے عملوں کو اچھے کر کے دکھانا یہ شیطان کا کام ہے۔ خدا بُرے عملوں کو اچھے کر کے نہیں دکھایا کرتا۔ پس پہلی آیت میں عملہم سے مراد وہ عمل لیے جائیں گے۔ جو اُن کو کرنے چاہئیں۔ اور ثانی اس کی حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق یعنی آیت نمبر ۴۸ میں بحث پر ملیں۔

۴۰۵۔ لا تنزع قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ ہمارے دلوں میں کبھی نہ آنے دیجیو۔ بعد اس کے کہ پہلی آیت فرمائی۔ اس دُعا سے معلوم ہوتا ہے کہ مشابہات کی وجہ سے بھوکھا نیوالے وہی لوگ ہوتے ہیں جو پہلے ایک ہدایت کو پا لیتے ہیں کیونکہ مشابہات کی پیروی کرنے والوں کے متعلق بھی یہی لفظ فرمائے ہیں۔ فی قلوبہم ذیغ۔ اور یہاں اسی ذیغ سے بچنے کی دُعا سکھائی۔ عیسائیوں نے حضرت مسیح کو مان کر خدا بنایا۔ گویا ہدایت یا کر مشابہات کی پیروی کی۔ اس لیے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا۔ کہ اگر اصول کو چھوڑ کر مشابہات کے پیچھے لگ جاؤ گے تو فی قلوبہم ذیغ کے مصداق ہو جاؤ گے۔

۴۰۶۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئاً۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے خلاف ان کو کچھ کام نہیں دیں گے یا اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں بھی اولئک جاعل الناس میں ایک اجتماع یا ایک مٹ بھڑکی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہاں فرمایا کہ کفار اپنے مالوں اور اولاد کو خدا کے خلاف لگا رہے ہیں۔ یعنی اس حق کے مٹانے کے لیے جسے خدا نے قائم کیا ہے۔ اپنے مالوں کو بھی خرچ کرتے ہیں اور اولاد کو بھی ان جنگوں میں لگاتے ہیں جو اسلام کے خلاف شروع کر دی گئی تھیں تو ان الفاظ میں یہ پیٹھ کوئی کمی ہے۔ کہ اس سے اُن کو فائدہ کوئی نہیں ہو گا۔ اور نہ ان کے یہ مال اور اولاد ان کو عذاب الہی سے بچا سکیں گے۔ اس میں صاف ان کی مغلوبیت کا ذکر ہے۔ اور چونکہ فار کا لفظ مجاز کے طور پر جنگ پر بھی بولا جاتا تھا (کلما اذقوا نارا للحرب اطفأھا اللہ۔ جب کبھی وہ لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں۔ اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔) اس لیے اولئک ہم وقود النار میں یہی اشارہ ہے۔ کہ ان جنگوں کے اندر اسلام کو تو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ بلکہ یہ خود ہی بھسم ہو جائیں گے۔

اور اسی اصول کو مد نظر رکھنے کی وجہ سے مختلف اسلامی فرقوں نے ایک دوسرے کے خلاف قرآن سے ہی تباہی اُغذیہ کی۔ اگر سب لوگ اس بات پر کاربند ہوں کہ اصول کو تو چونکہ حکم کرنے کا ذکر خود قرآن کریم میں ہے پس ہر ایک فرع کو قرآن کریم کے قائم کردہ اصولوں پر پیش کیا جائے۔ تو بہت سے جھگڑے اُٹھ جاتے ہیں۔ حضرت مسیح کی اگر اس خصوصیت کا جس کی بنا پر نصاریٰ نے اُسے خدا بنایا ہے۔ جواب اس آیت کے اندر ہے۔ تو مسلمانوں بھی جو بہت سی خصوصیات حضرت مسیح کو دے رکھی ہیں ان کا جواب بھی اسی آیت کے اندر ہے +

مُتَشَابِه کی پیروی کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ وہ فتنہ چاہتے ہیں ابتغاء الفتنة۔ فتنہ یہ ہے کہ ایک آیت کو مفہوم کو دوسری کے خلاف کر دیا جائے۔ یا فروع اور خصوصیات کا ایسا مفہوم لیا جائے جو اصول کے خلاف ہو۔ مختلف آیات میں جنگ کر دینا یہی ابتغاء الفتنة ہے۔ ابتغاء تاویلہ کے معنی ہیں اس کی تاویل یعنی معنی کا چاہنا۔ مفسرین نے اس سے مراد یہ لیا ہے۔ التاویل الذی یشتمو نہ۔ یعنی ایسی تاویل جو کئی اپنی خواہش ہوتی ہے یا اس سے مراد یہ ہے کہ صرف ایک اس مُتَشَابِه آیت سے ہی اس کی تاویل کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ مُتَشَابِه کا مطلب یہ ہے کہ اُس کی تصدیق کرنے والی کوئی دوسری آیت ہو بصدق بعضہ بعضاً۔ پس جو ایک مُتَشَابِه آیت کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور دوسری آیات کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ وہ اُن لوگوں میں داخل ہے جن کے متعلق فرمایا نَامَا الذِّبْنَ فِی قُلُوبِهِمْ ذَبِیْغ۔ ان کے دلوں میں کجی ہو کیونکہ وہ اس سیدھے راستہ پر نہیں آنا چاہتے جو اُن کو بتایا گیا ہے کہ فروع اور خصوصیات کو اصول اور قوانین کو ماتحت کریں۔ کل من عند ربنا میں بھی بتایا ہے کہ ایک آیت کو دوسری کے مخالف نہ بناؤ۔ یعنی مختلف آیات میں اختلاف نہ ڈالو۔ کیونکہ سب خدا کی طرف سے ہیں۔ پس ایسے معنی لو کہ ایک آیت کو دوسری سے تطبیق ہو جائے +

اس مطلب کو چند مثالوں سے واضح کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا ارَدْنَا نَافِثِلَکَ قُوَّةً اٰمَرْنَا مَیْمَنَہَا فَنَفَسَتْ وَاٰمَرْنَا شِمَیْمَہَا فَنَفِثَتْ عَلَیْہَا الْعُقُلَ۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے آسودہ حال لوگوں کو امر کرتے ہیں۔ سو وہ اس کے اندر فتنی یا نافرمانی کرتے ہیں۔ اب ظاہر الفاظ کو لے کر ایک شخص خیال کر سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہی ان کو نافرمانی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس کے لیے اب ضروری ہوا۔ کہ دیکھا جائے کہ آیا قرآن کریم سے ایسا کوئی اصول معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو خود ہی نافرمانی کرنے کا حکم دیا کرتا ہے۔ تو نہ صرف ایسی کوئی آیت قرآن میں موجود نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے ان اللہ لا یأمر بالفسق واللہ تعالیٰ کسی معمولی بے حیائی کی بات کا بھی حکم نہیں دیتا۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فسق کا حکم نہیں دیا کرتا پس پہلی آیت کو ادبِ سرطانی سے تطبیق دینے کے لیے ہم اسے اس موخر الذکر قانون کے ماتحت لائیں گے۔ کیونکہ قانون اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کسی بُری بات کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دیا کرتا۔ اور اس لیے آیت کے معنی یوں کریں گے کہ ہم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشگوئی سے بدر کی جنگ مراد لیتے تھے۔ صحیح احادیث سے ملتا ہے۔ چنانچہ اسی آیت کی تفسیر میں بخاری میں ہے۔ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو فی قبة له یوم یبدل انشدک عہدک و وعدک اللهم ان شئت لم تعبد بعد الیوم ابدًا فاخذ ابو بکر یدہ وقال حسبک یا رسول اللہ فقد المحمت علی ربک وهو فی الدرع فخرج و هو یقول سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة ادهی وامر ابن عباس سے روایت ہے کہ بدر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے خیمہ میں تھے۔ اور بارگاہ الہی میں یوں دعا کر رہے تھے۔ میں تیرے عہد و تیرے وعدہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ اے اللہ اگر تیری اسی ہی مشیت ہے (یہ نظر بجا لست ظاہر تھا۔ کیونکہ بظاہر مسلمان کفار کے سامنے اتنے تھوڑے اور بے سامان تھے۔ کہ ان کے ہاتھوں ان کا کچلا جانا صاف نظر آتا تھا) تو آج کے دن کے بعد زمین میں تیری پرستش نہیں کی جائے گی ابو بکر نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا یا رسول اللہ بس کیجیے۔ آپ نے اپنے رب پر الحاح کیا ہے آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی۔ پس آپ نکلے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة ادهی وامر۔ اسی قسم کی اور بہت سی پیشگوئیاں اسی جنگ کے متعلق قرآن کریم میں تھیں۔ پس ایک طرف پیشگوئیوں کے پہلے موجود ہونے نے دوسری طرف باوجود مسلمانوں کی قلت اور بے سروسامانی اور دشمن کی کثرت اور مسلح ہونے کے کفار کا ہریمت اٹھانا۔ ان دونوں باتوں نے جنگ بدر کو ایک عظیم الشان نشان بنا دیا تھا۔ تو اب مخالفت کرنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ ہستی ان پر غور کرو۔ اور اہل کتاب کے لیے بالخصوص ایک نشان جنگ بدر میں یہ تھا۔ کہ جنگ بدر کی پیشگوئی ان کی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور بدر میں تربیش کی طاقت کو کمزور کیا جانے کی پیشگوئی صاف الفاظ میں یسعیاہ نبی کی کتاب میں موجود ہے۔ دیکھو یسعیاہ ۳۱: ۱۳۔ ۱۴ آیات تک در عرب کی بابت الہامی کلام۔ عرب کے صحرا میں تم رات کو کاٹو گے۔ اے دوانیوں کے قافلہ۔ پانی لیکے پیاسے کا استقبال کرنے آؤ۔ اے تیما کی سرزمین کے باشندے روٹی لیکے بھاگنے والے کے ملنے کو دیکھو کیونکہ دے تلواروں کے سامنے سے ننگی تلوار سے مار کر پینچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں۔ کیونکہ خداوند نے مجھ کو یوں فرمایا۔ ہنوز ایک برس۔ ہاں مزدور کے۔ ایک ٹھیک برس میں قید کی ساری جہنمت جاتی رہے گی۔ اور تیرا اندازوں کے جو باقی رہے قیدار کے بہاؤ لوگ گھٹ جائیں گے کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا،

اب صاف ظاہر ہے کہ بھاگنے والے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ تھے اور درحقیقت ساری تاریخ مقدس میں ایک ہی شخص کے بھاگنے کو یہ عظمت حاصل ہوئی کہ اُس سے ایک سہ چل پڑا۔ پس اس بھاگنے میں آپ کی ہی ہجرت کی طرف اشارہ ہے

۴۰۷۔ کذاب ال فرعون۔ دائب کے اصل معنی ہیں جد اجتہد یعنی کوشش کی زور لگایا۔ اور دوسرے معنی العادة المستمرة علی حالة یعنی ایک ہی حالت پر ایک عادت کا چلے جانا پس اس جملہ کے معنی دونوں طرح پر ہو سکتے ہیں۔ فرعون کے لوگوں کی کوشش کرنے اور زور لگانے کی طرح یا فرعون کے لوگوں کی حالت کی طرح یا عادت کی طرح پہلی صورت میں یہ مطلب ہوا کہ جس طرح فرعون کے لوگوں نے حق کے خلاف زور لگایا اسی طرح یہ بھی لگالیں۔ وہی نتیجہ پائیں گے۔ اور دوسری صورت میں یہ کہ ان کی حالت فرعون کے لوگوں کی طرح ہوگی۔

۴۰۸۔ مستغلبون و تحشرون الی جہنم۔ عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے یہاں دو پیش گوئیاں ہیں۔ اول یہ کہ کافر مغلوب کیے جائیں گے اور دوسرے یہ کہ وہ جہنم میں جائیں گے جہنم میں جانا ایک خشک دھکی ہوتی۔ اگر اس کے ساتھ کوئی ثبوت نہ ہوتا پس اس دُنیا کی مغلوبیت بعد موت جہنم کے لیے بطور دلیل کے ہو گئی۔ یہ کفار کی مغلوبیت کی کھلی کھلی پیشگوئی ایسے وقت میں کی جاتی ہے جب اسلام ابھی نہایت کمزور حالت میں تھا۔ اور جس صراحت سے یہاں اُن کی مغلوبیت کا ذکر کیا۔ اس صراحت کے ساتھ پچھلی سورت میں نہیں کیا۔ بلکہ وہاں زیادہ تر اشارات میں ہی بتایا تھا۔

۴۰۹۔ قد کان لکم ایتۃ فی فتین التقتا۔ تمہارے لیے دو گروہوں میں جن کی باہم مٹ بھڑ ہوئی ایک (بڑا) نشان تھا۔ اس نشان میں یہاں بالخصوص اہل کتاب مخاطب ہیں کیونکہ اس سورت کے ابتدائی حصہ میں اصل خطاب انہی کے ساتھ چلتا ہے۔ دو گروہوں کی مٹ بھڑ سے مراد جنگ بدر ہے۔ جیسا کہ اگلے الفاظ میں صاف اشارہ بھی ہے۔ فئتۃ تقاتل فی سبیل اللہ و آخری کافرة یرونہم مثلیہم ذی العین جنگ بدر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا نشان ایک تو اس طرح تھا۔ کہ قرآن کریم کی کئی سورتوں میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک مٹ بھڑ کی خبر بار بار دی گئی تھی جس میں کفار کی ہزیمت اور مسلمانوں کی فتح کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ یہاں تفصیل کے ساتھ ان پیشگوئیوں کے ذکر کا موقعہ نہیں۔ صرف ایک پیشگوئی پر کفایت کی جاتی ہے۔ سورہ القم میں آخری رکوع میں ہے۔ ام یقولون نحن جیمع منتصر سیہزم الجمع و یولون الدبر بل الساعة موعدهم و الساعة ادھی و امر۔ کیا یہ (کفار) کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے اُن کی جماعت کو ہزیمت دینا لے گی۔ اور وہ پیٹھیں پھیر کر واپس ہو جائیں گے۔ ہاں ایک گھڑی اُن کے وعدے کا وقت ہے اور وہ گھڑی بڑی سخت اور تلخ ہوگی۔ کہا جائیگا کہ یہ تو قیامت کے متعلق ہے۔ مگر جیسا کہ میں بار بار کہ چکا ہوں۔ قرآن کریم نے پیشگوئی میں ایسی لطیف طرز اختیار کی ہے۔ کہ قیامت کی رسوائی کے ساتھ اس دُنیا کی مغلوبیت کا ذکر بھی کیا ہے۔ تاکہ ایک کے پورا ہوجانے سے دوسرے کی صداقت پر شہادت ہو۔ مگر یہاں ساعة سے مراد وہی ہزیمت کی ساعت ہے۔ در نہ قیامت کے دن ہزیمت اور جنگ کا کیا ذکر ہے۔ وہ تو اسی دُنیا میں ہوگی۔ اور یہ بھی ایک معنی میں اُن کے لیے قیامت ہی ہے۔ ہاں پھر قیامت میں اس سے بھی زیادہ سختی اور تلخ کامی دیکھیں گے۔ اس بات کا ثبوت کہ خود

بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ مگر عیسائیوں کے ذکر میں بالخصوص ان باتوں کا ذکر بھی غالباً پیشگوئی کے طور پر تھا کہ دنیا کی مرغوب چیزوں کی محبت میں یہ قوم دنیا کی سب قوموں پر فوقیت لیجانے والی تھی تزمین کا فاعل بیان نہیں ہوا۔ مگر قرآن کریم نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے۔ کہ اچھے عملوں کو اور ان کاموں کو جو لوگوں کو کرنے چاہئیں اچھا کر کے دکھانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حبیب البکم ایمان و زینہ فی قلوبکم اور فرمایا وکذلک زینا لكل امة عملهم اور برے کاموں کو اچھا کر کے دکھانے والا شیطان اور شیطان صفت لوگ ہیں۔ زین لهم الشیطان ما کانوا یعلمون۔ اور فرمایا وکذلک زین للشیطن من الشکین قتل اولادهم شرکاً وھم +

المتشہوات سے مراد ہے الاشیاء المشتہیات۔ یعنی مرغوب چیزیں۔ الفناطیر۔ قنطاریاں خود ہر کسی چیز کے مضبوط کرنے سے۔ اور مال کثیر کو قنطار اس لئے کہتے ہیں کہ مصائب سے نجات پانیکے لئے انسان اس پر بھروسہ کرتا ہے +

۴۱۲۔ الصبرین والصلدقین والفتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار یاں پانچ امور کی طرف توجہ دلائی جن سے انسان اعلیٰ مرتبہ پر پہنچتا ہے اور دنیا کے مرغوبات سے بہت بڑھ کر انعام پاتا ہے۔ مصائب کا مقابلہ کرے اور ان کو برداشت کرنے کی قوت اپنے اندر پیدا کرے۔ جو مہمہ سے کسے لئے پورا کر کے دکھائے یعنی قدم مضبوط ہو اور نہ صرف پیچھے نہ ہٹے بلکہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی کامل فرمانبرداری اختیار کرے۔ یعنی جو قدم آگے بڑھائے اللہ کی فرمانبرداری میں اور اس کی رضا کے لئے ہو۔ پھر خرچ کرنے والا ہو۔ اپنے سارے قولے کو خدا کی راہ میں لگا دے۔ اور اپنے مال کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور یہ سب کچھ کر کے کسی بات پر خیر نہ کرے۔ بلکہ صبح کے وقت جو بڑی قبولیت کا وقت ہے حفاظت الہی طلب کرتا رہے۔

۴۱۳۔ شھد اللہ انھ لا الہ الا ھو والملئکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر تین قسم کی شہادت پیش کی ہے۔ اول خود اللہ تعالیٰ کی شہادت۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس قول کی شہادت اس کی فعلی کتاب سے ملتی ہے۔ اور اس کے ہاتھ کی بکلی ہوئی چیزیں خود توحید پر دلالت کرتی ہیں۔ دوسری شہادت ملائکہ کی ہے۔ جن کا تعلق پاک فطرت انسانوں سے ہے کیونکہ فطرت انسانی جب گرد و پیش کے حالات سے متاثر نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید پر گواہی دیتی ہے۔ عموماً تمام لوگ یہاں تک کہ خدا کے منکر مصائب کے وقت میں خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کرتے ہیں اور بت پرست اور دوسری قسم کے مشرک جب مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنے بتوں کو اور دوسرے شرکاء کو بھول جاتے ہیں۔ اور خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اور علم والوں کی شہاد و حقیقت دنیا کی ادبی کتابوں کی شہادت ہے۔ کہ وہ سب بھی بہت سی باتوں میں باہم مختلف

اور الفاظ عرب کی بابت الہامی کلام، اس واقعہ کو عرب پر بھی محدود کرتے ہیں۔ اب اس بھانسنے کے ذکر کے تعلق میں یہ کہا کہ ایک سال کے اندر قیدار کی ساری حسرت جاتی رہے گی۔ اور قیدار کے بہادر لوگ گھٹ جائیں گے۔ سوایا ہی ہوا۔ کہ جنگ بدر کا وقوع جو ہجرت کے ایک سال کے گزر جانے کے بعد ہوا۔ اس میں قیدار کی حسرت جاتی رہی۔ اور ان کے بہادر لوگ گھٹ گئے۔ قیدار کا لفظ بائبل میں بہت مرتبہ بنی اسماعیل کے متعلق استعمال ہوا ہے۔ پس اہل کتاب کے لئے یہ کھلا کھلا نشان جنگ بدر میں آویوں بھی جنگ بدر میں ان کے لئے نشان تھا۔ کہ وہ دیکھ سکتے تھے۔ کہ یہ نصرت الہی کے بغیر بات نہیں۔ اور اس لئے چاہیے تھا۔ کہ وہ اس بات کا خوف کرتے۔ کہ ان کا شر بھی وہی نہ ہو جو مشرک مخالفین کا ہوا۔

۴۱۰۔ یرو نہم مثلیہم رای العین۔ ان کو ظاہر نظر میں اپنے سے دو چند دیکھتے تھے۔ یعنی مسلمان کفار کو بظاہر اپنے سے دو چند دیکھتے تھے۔ اور سورہ انفال میں ہے واذیر لکیوہم اذ التقیم فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینہم۔ اور جب تم میں مٹ بھڑ ہوئی تو ان کو تمہاری نظر میں کم دکھاتا تھا۔ اور تم کو ان کی نظر میں کم دکھایا۔ ان دونوں بیانات میں کوئی مخالفت نہیں ہے۔ اصل واقعہ یوں ہے کہ کفار کی کل جمعیت ایک ہزار کے قریب اور مسلمان تین سو کے قریب تھے۔ تو یرو نہم مثلیہم سے یہ ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو وہ کوئی چھ سو کے قریب نظر آتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ بقیہ حصہ بیٹوں کی اوٹ میں تھا۔ اور یہ دو چند دکھانے کا معنی نہ تھا۔ بلکہ اس میں حکمت یہ تھی کہ یہ بھی ارشاد الہی ہو چکا تھا۔ فان یکن منکم مائتۃ صابرة یغلبوا مائتین دان بکن منکم الف یغلبوا الفین باذن اللہ۔ (الانفال - ۶۶) کہ اگر تم میں سے ایک سو صابر ہوں گے تو دو سو پر غالب آئیں گے اور ایک ہزار تم میں سے ہوں گے تو دو ہزار پر غالب آئیں گے۔ تو پس چونکہ یہ گویا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکا تھا۔ کہ تم دو چند جمعیت پر غالب آؤ گے۔ گو اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ کہ زیادہ پر غالب نہیں آئیں گے۔ تاہم اس لئے کہ مسلمانوں کے حوصلے مضبوط رہیں اور انھیں یقین کامل رہے کہ ہم دشمن پر غالب آئیں گے۔ ان کو اسی قدر حصہ دکھایا گیا جو تعداد میں ان کی اپنی جمعیت سے دو چند تھا۔ تو اس طرح پر کفار مسلمانوں کو تھوڑے کر کے دکھائے گئے۔ اور مسلمان بھی کفار کو تھوڑے سے دکھائے گئے۔ کیونکہ وہ تو واقعی تھے ہی تھوڑے پس انھوں نے مسلمانوں کو ہیچ سمجھا۔ اور یہ خیال کیا کہ ہم فوراً ان کو نابود کر دینگے۔ اگر یہ خیال ان کے دل میں نہ ہوتا تو ممکن تھا۔ کہ جنگ کو ٹال دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مسلمان میں پیشگوئیوں کے مطابق کفار کی طاقت کو توڑنا چاہتا تھا۔ پس قرآن کریم کی سب آیات ایک دوسرے کی تائید ہیں۔

۴۱۱۔ زین للناس حب الشہرات من النساء۔ الایۃ۔ مرغوب چیزوں کی خواہش لوگوں کو چھپی کر کے دکھائی گئی ہے۔ عورتوں سے بیٹوں سے وغیرہ۔ عام طور پر انسانوں کی یہی حالت ہے۔ کہ یہ چیزیں ان کو

کہ اپنی بعلیوں کی وجہ سے وہ سزا کا حکم پائے۔ اس صورت میں بھی اس کے نیک اعمال نے اسے کام نہ دیا۔ مگر قرآن کریم میں کئی موقع پر جہط اعمال کا ذکر ان معنوں کی رُو سے ہوتا ہے۔ کہ انبیاء اور صاوقین کے خلاف ان کو ہلاک کرنے اور ان کے کاروبار تباہ کرنے کے لیے جو لوگ منصوبے کرتے ہیں وہ بے نتیجہ ہوتے ہیں کیونکہ حق تو آخر کار غالب آئیگا۔ پس ان کی کوششیں اور ان کے منصوبے ضائع جاتے ہیں۔ اسی جہط اعمال کا یہاں ذکر ہے۔ جیسا کہ آیت اقبل کو ساتھ ملا کر پڑھنے سے روشن ہے۔ ان الذین یکفرون بالایت اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الیم۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والاخرۃ وما لهم من نصربین۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے یا ان کے قتل کے درپے ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے یا انکی قتل کے درپے ہو جاتے ہیں جو لوگوں میں سے نیکی کا حکم دیتے ہیں تو ان کو عذاب الیم کی جو مدید وہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں جہط ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی اُن کا مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو جہط اعمال ظاہر ہے کہ ناکام ہوئے۔ اور آخرت میں جہط اعمال اس لحاظ سے کہ انھوں نے اپنی ساری طاقتوں کو حق کی مخالفت پر لگا دیا۔ پس نیکی کے تمام موقعوں سے محروم ہو گئے۔

جہط کے اصل معنی یہ ہیں کہ جانور بہت کثرت سے کھائے۔ یہاں تک کہ اُس کا پیٹ پھول جائے یا نفخ ہو جائے گو یا غنائے جو فائید اُسے پہنچانا تھا وہ نہیں پہنچایا۔ یہی حال حق کی مخالفت کرنے والوں کے اعمال کا ہوتا ہے۔ ۴۱۷۔ او تو انصیبا من الکتب۔ ان کو ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے۔ مفسرین نے عام طور پر صرف یہود کو مراد لیا ہے مگر یہود و نصاریٰ دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک حصہ کتاب کا دیا جانا انکو اس لیے فرمایا کہ کتاب پورے طور پر چرچا تو رہی نہیں تھی۔ پس اب جو کچھ اُن کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ایک حصہ کتاب کا ہی تھا۔

۴۱۸۔ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم۔ اللہ کی کتاب کی طرف بلاتے جاتے ہیں کہ وہ ان میں فیصلہ کرے کہا جاتا ہے کہ ایک یہودی مرد اور عورت زنا کے مرتکب ہوئے۔ تو چونکہ وہ اپنے مقدمات بھی بعض وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لے آتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توریت میں مجرم کا حکم اس لیے توریت کے حکم کے مطابق میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ قرآن کریم کے الفاظ میں کسی ایک فیصلہ کی طرف بلانے کی تحدید نہیں۔ بلکہ الفاظ عام ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جبکہ فیصلہ یہود اور عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان ہونا ضروری تھا۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تھی۔ پس جب یہود کو کہا جاتا تھا۔ کہ توریت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سچے نبی اور موعود نبی کے سب نشان موجود ہیں تو وہ تور سے بھی موافق پھیر لیتے تھے۔ اور جو صادق کی شناخت کی علامتیں توریت نے مقرر کیں اُن سے بھی انحراف کرتے تھے۔ لیکن اس رجم کے معاملہ میں یہ ایک عجیب بات ہے کہ لکھا ہے کہ جب توریت لائی گئی تو یہود نے عمداً اس موقع کو چھپایا۔ جہاں رجم کا ذکر تھا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی رجم کا حکم

رکھتی ہوئی اس بات پر متفق ہیں کہ خدا ہے اور ایک ہے۔ قانما بالقسط عامہ مفسرین نے شہد اللہ صو
حال لیا ہے۔ مگر بعض نے ولو العلم سے یعنی علم والے لوگ اس حال میں کہ نہ صاف کیساتھ حکم کرنے والے ہوں
یہی گواہی دیں گے۔

۴۱۴۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پس جب اللہ تعالیٰ کی اس خالص توحید پر اللہ تعالیٰ کی فعلی کتاب
پھر انسان کی فطرت۔ پھر دنیا کی الہامی کتابیں گواہ ہیں۔ اور اسلام وہ دین ہے جس نے اس توحید کو
سکھایا۔ تو اسلام ہی حقیقی دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوا۔ اسلام کے معنی فرمانبرداری بھی ہیں۔ اور
دخول فی السلم۔ یعنی صلح میں داخل ہونا بھی ہیں۔ سو اسلام ایک طرف اگر انسان سے کامل فرمانبرداری تو ان
الہی کی چاہتا ہے تو دوسری طرف اس کامل فرمانبرداری کا نتیجہ بھی مسلمان کو دیدیتا ہے۔ اور وہ اس کو
صلح میں داخل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس سلامتی کے پانے سے وہ آخر دارالسلام میں داخل ہوتا ہے جو
جنت کا نام ہے۔

۴۱۵۔ فبشرهم بجناب الید۔ تبشیر کا لفظ عموماً خوشی کے موقع پر بولا جاتا ہے لیکن چونکہ اصل لفظ
بشرہ سے مشتق ہے۔ اور خوشخبری پر بھی اس لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ خوشخبری سے انسان کے بشرہ
میں ایک تغیر پیدا ہوتا ہے۔ پس اصل معنی کے لحاظ سے قرآن کریم نے اس کا استعمال ہر ایسی خبر پر کیا جو
جس سے بشرہ میں تغیر واقع ہو۔ خواہ وہ خوشخبری ہو یا دکھ کی خبر۔ جیسے یہاں اور اذا البشر احدہم بالاثی
ظل وجہہ مسودا وہو کظیم میں۔ اور بھی اس کی کئی مثالیں قرآن شریف میں ہیں۔

۴۱۶۔ حبطت اعمالہم۔ حبط اعمال سے مراد اعمال کا ضائع جانا ہے بعض وقت انسان اعمال دنیوی
میں مشغول رہتا ہے۔ تو ان اعمال کا اثر چونکہ اخروی زندگی پر کوئی نہیں۔ اس لیے وہ سب ضائع ہی
جاتے ہیں۔ یعنی آخرت میں کچھ کام نہیں دیتے۔ جیسے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیوۃ الدنیا
وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بایت ربہم ولقاءہ فحبطت
اعمالہم فلا نعیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ وہ لوگ جن کی ساری دوزخ و دھوپ دنیا کی زندگی میں
کھو جاتی ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے احکام اور
اس کے نفاذ کا انکار کرتے ہیں۔ سو ان کے اعمال ضائع جاتے ہیں اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے
کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ایسا ہی فرمایا وقد منا الی ما عملوا من عمل فجعلنہ ہباء
منثورا۔ اور بعض وقت اس طرح پر بھی حبط اعمال ہوتا ہے۔ کہ انسان ایک عمل کرتا ہے۔ جو
بظاہر نیک ہوتا ہے۔ مگر اس کی نیت صحیح نہیں ہوتی جیسا بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ قیامت کے دن
بعض ایسے لوگ لائے جائیں گے جو قرآن کو پڑھتے تھے۔ مگر اس لیے کہ لوگ ان کو قاری کہیں۔ پس انکو
دوزخ میں لیجانے کا حکم دیا جائیگا۔ اور یہ بھی حبط اعمال ہی ہے۔ کہ انسان کے نیک عمل اس قدر کم ہوں

اُن سے ہم ملک لینا چاہتے ہیں۔ اور ایک قوم کو جس کو ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ ہم دنیا میں معزز بنانا چاہتے ہیں اور ایک قوم جو اپنے آپ کو معزز خیال کرتی ہے اسے ہم ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا۔ فقد اتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمة وانا ینہامہم ملکاً عظیماً۔ یعنی آل ابراہیم (مرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے) کو ہم نے کتاب اور حکمت اور ملک عظیم دیا ہے۔ اور ایسا ہی فرمایا قللہ العزۃ و لوسولہ و للمومنین۔ عزت تو اللہ اور اُس کے رسول اور مومنوں کے لئے ہی ہے۔ یہ پیشگوئی ملک حکومت دینے کی۔ اور مسلمانوں کو دنیا میں ایک معزز قوم بنانے کی اس وقت کی جاتی ہے۔ جب ابھی عرب کے اندر مسلمان چاروں طرف کفار میں گھرے ہوئے تھے۔ اور کفار کا ہی غلبہ تھا۔ اور یہودی اور عیسائی اور نجرین عرب سب اس بات پر اتفاق کئے ہوئے تھے کہ اس چھوٹے سے گروہ کو نابود کر دیں گے۔ اسی حالت میں اس تسلی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا کس قدر حیرت انگیز پیشگوئی ہے۔

ملک کا لفظ اس موزونیت کے لحاظ سے بھی اختیار کیا ہے۔ کہ حضرت مسیح علیہ السلام بار بار خدا کی بادشاہت کی آمد کی خبر دیتے تھے۔ پس اس میں یہ بھی اشارہ ہے۔ کہ وہ بادشاہت اب آگئی۔ بہر حال لفظ ملک میں ہی و باطنی دونوں قسم کی حکومت شامل ہے۔

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علاوہ ان قرآنی پیشگوئیوں کے دیے بھی مکاشفات میں دکھایا گیا تھا کہ آپ کی امت دنیا پر بادشاہ ہونے والی ہے۔ چنانچہ معتبر روایات میں غزوہ خندق کا یہ واقعہ درج ہے کہ خندق کھودتے ہوئے ایک عظیم الشان پتھر حائل ہو گیا۔ جس پر کوئی ہتھوڑے کی ضرب کارگر نہیں ہوتی تھی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی۔ آپ نے اس پر جب پہلی ضرب لگائی تو وہ پھٹ گیا۔ اور اس کے اندر سے بجلی کی طرح چمک نکلی۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ سب صحابہ نے بھی بیکس کی۔ تو آپ نے فرمایا احضاءت لی منها قصور الحیرۃ۔ اس کے ساتھ حیرہ کے محل میرے سامنے روشن ہو گئے۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی تو فرمایا احضاءت لی منها قصور صنعاء۔ صنعاء کے محل اس کے ساتھ میرے سامنے روشن ہو گئے۔ اور آخر پر فرمایا و اخبرنی جبرئیل علیہ السلام ان امتی ظاہرۃ علی کلہا و جبرئیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت ان سب پر غالب آئے گی۔ کیا خدا کی شان ہے کہ ایک طرف دس ہزار کی ترار فوج مدینہ کو گھیرے ہوئے پڑی ہے۔ اور خود مدینہ کے اندر بھی دشمن موجود ہیں اور منہجی بھر مسلمانوں کے بچاؤ کے لئے آپ خندق کھود کر بچاؤ کی صورت پیدا کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف عظیم الشان پیشگوئیاں کہ ان سب بڑے بڑے محلوں پر جو اس وقت بڑی بڑی سلطنتوں کے تخت گاہ ہیں ہم تمام قابض ہونگے۔ کیا دنیا میں اس کی نظیر کوئی پیشگوئی دکھا سکتا ہے۔ اور کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور قرآن کریم کے منجانب اللہ ہونے کا اس سے بڑھ کر کوئی ثبوت بکا رہے۔

۴۲۰۔ توج الیل فی النہار و توج النہار فی الیل و تخرج الی من المیت و تخرج المیت من الی۔

موجود تھا۔ مگر موجودہ توریت میں رجم کا حکم نہیں ہے۔ بلکہ صرف قتل کا حکم ہے۔ جیسا کہ احبار میں باب دسویں
دوس سے ظاہر ہے۔ اور وہ شخص جو دوسرے کی جو رو کے ساتھ یا اپنے پڑوسی کی جو رو سے زنا کرے۔ وہ زنا
کرنے والا اور زنا کرنے والی دونوں قتل کیے جائیں۔ حالانکہ مسیح کے وقت تک یہودیوں کا سنگساری کو
حکم کو توریت کے اندر تسلیم کرنا خود انجیل سے ثابت ہے۔ چنانچہ فریسی ایک عورت کو جو زنا میں پکڑی گئی تھی
مسیح پاس لائے اور کہا اے استاد یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی۔ سو سنے تو توریت
میں ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسویں کو سنگسار کریں پر تو کیا کہتا ہے؟ (یوحنا ۸۔ دس ۴) وہاں نہ صرف
یہودیوں کا ہی یہ اقرار انجیل میں موجود ہے۔ بلکہ خود مسیح نے بھی اس کی صداقت پر مہر لگائی کہ واقعی
توریت میں تو یہی حکم موجود ہے۔ چنانچہ جواب میں مسیح نے کہا، جو کہ تم میں بے گناہ ہے پہلے وہی اُسے پتھر
مارے۔ اب موجودہ توریت میں سنگساری کا حکم قطعاً نہیں ہے۔ بلکہ قتل کا حکم ہے۔ تو اس لیے انجیل بھی
قرآن کریم کی شہادت کی موید ہے۔ کہ واقعی توریت میں تحریف ہوئی۔ اس سے ہمیں بحث نہیں کہ خالص
تحریف قرآن کریم سے پہلے ہو چکی تھی یا بعد میں ہوئی۔ بہر حال تحریف کا یہ قطعی ثبوت ہے جس کو کم از کم
کوئی عیسائی تو کسی صورت میں انکار نہیں کر سکتا۔ اور اگر انکار کرے تو پھر انجیل کو جھوٹا یا محرف مانے بغیر
عیسائیوں کے لیے سوائے اس کے چارہ نہیں کہ یا توریت کو محرف مانیں یا انجیل کو محرف مانیں۔ دونوں صورتوں
میں قرآن کریم کی صداقت ظاہر ہوتی ہے۔ پادری صاحبان مسلمانوں پر بہت اعتراض کیا کرتے ہیں
کہ تم یونہی توریت و انجیل کو محرف کہتے ہو کوئی ثبوت دو۔ اب اس ایک حکم میں تو قطعی طور پر توریت
کی تحریف ثابت ہے۔ اور جو توریت کی تحریف نہ مانے وہ انجیل کی تحریف ماننے پر مجبور ہوگا اور اس کو
زیادہ ہمیں دکھانے کی ضرورت بھی نہیں۔ ایک موقع پر تحریف کا ثبوت ایسا قطعی مل جانا کل کتاب کو
قرآن کریم کے مقابل پائے اعتبار سے ساقط ثابت کرے گا۔*

کتاب اللہ سے مراد ہم نے توریت کو لیا ہے۔ مگر قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور درحقیقت ترجیح اسی کو ہو
کیونکہ حقیقی کتاب اللہ کلمائے کا مستحق اُس وقت قرآن ہی تھا نہ توریت جو محرف ہو چکی تھی +

۲۱۹۔ قل اللهم مالك الملك توفى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء و

تذل من تشاء۔ کہو اے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے۔ اور جس سے چاہتا ہو
ملک لیتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ یہ ایک دُعا ہے جو قرآن کریم
نے سکھائی ہے۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود جو دُعا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی
وساطت سے مسلمانوں کو سکھائیں اُن کی غرض یہ تھی۔ کہ وہ انعامات جن کا ان دُعاؤں میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انجانب کی وساطت سے آپ کی اُمت کو عطا فرمائے پس اس دُعا میں بظاہر
کیا گیا ہے کہ ایک قوم کو جس کے پاس ملک نہیں۔ ہم ملک دینے والے ہیں۔ اور ایک قوم جس کے پاس ملک ہو

* یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ذکا کا لفظ مطلق میں صرف اس بر فعل پر آتا ہے جس کا ان کتاب یا یہی ہوئی عورت سے ہو۔ اسکی سزا احبار نے یہ ہے۔ اور وہ شخص جو
دوسرے کی جو رو کے ساتھ یا اپنے پڑوسی کی جو رو سے زنا کرے۔ وہ زنا کرنا والا اور زنا کرنے والی دونوں قتل کیے جائیں۔ اور اسے پہلے ہی آدم کی سزا عروج کرے۔
مگر کوئی مرد تو ہر دانی عورت سے زنا کرے یا باجائے تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں۔ لیکن بعض لوگ دھوکہ دینے کے لیے اسے پہلے پکڑ کر دیتے ہیں۔ ہمیں مصلحتی

تعلقات محبت و یگانگت پیدا کرنا اپنے ساتھ آپ دشمنی کرنا تھا پھر اس سے بڑھ کر وصاحت فرمائی۔ مگر یہ تم کو اللہ عن الذین
لہم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من ديارکم ان تہربوہم و تقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین
انما ینفکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من ديارکم و ظاہر و اعلیٰ اخرجکم ان تو لوہم من
یتولہم فاولئک ہم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں سے نہیں روکتا جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کی وجہ جنگ نہیں
کیا۔ اور نہ تم کو تمہارے گھر و ملک سے نکال دے۔ اگر تمہارے ساتھ تم کیل کرو اور ان سے انصاف کرو۔ اللہ تو انصاف کرنے والوں سے
محبت کرتا ہے۔ اللہ تم کو صرف ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے بارہ میں تم سے جنگ کیا۔ اور تم کو تمہارے
گھر و ملک سے نکالا۔ اور تمہارے مکان نے میں (دوسروں کی) پیٹھ بھری کہ ان سے تم محبت و یگانگت کا
تعلق پیدا کرو۔ اور جو شخص ایسوں کو ولی بناتا ہے تو ایسے لوگ ظالم ہیں +

کیا اس سے بڑھ کر صاف اور پتہ دیدہ قانون کج تک کسی قوم نے بنایا ہے۔ اسلام نے کسی کے ساتھ بلاوجہ دشمنی نہیں سکھائی۔ اور دشمنوں کے ساتھ بھی ایسی دشمنی کرنے کی تعلیم نہیں دی کہ ایک شخص پھر دشمن کی کسی خوبی کا بھی اعتراف نہ کرے۔ بلکہ یہ دو نصرا لے کی سخت دشمنی کے باوجود بھی ان کی خوبیوں کا اعتراف قرآن کریم کے اندر پایا جاتا ہے +

۴۲۳۔ الا ان تتقوا منهم فقة۔ مگر یہ کہ بچاؤ کرو ان سے بچاؤ کرنا۔ ان الفاظ سے لوگوں نے تفسیر کا حکم

اور الا ان متموا میں استثنائے منقطع ہے۔ یعنی دوستانہ تعلق اُسے پیدا نہ کرو مگر اپنا جاؤ اُسے ضرور رکھ لو

۴۲۳۔ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ کہو اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو۔ تو میری پیروی

کہ وہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ الفاظ تو عام ہیں۔ جو شخص محبوب الہی بننا چاہتا ہے وہ محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ مگر عیسائی بالخصوص مخاطب ہیں۔ اور حضرت مسیح کے ان الفاظ

کی طرف اشارہ ہے۔ جو یوحنا ۱۴ باب ورس ۱۵-۱۶ میں مذکور ہیں۔ جہاں آنحضرت صلعم کے آئینکی پیشگوئی

دوسرے تسلی دھندہ کے نام سے کی گئی ہے۔ "اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو اور

میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا۔ اور وہ تمہیں دوسرا تسلی دینے والا بنے گا۔ پس محبت کا

دعوائے کرنے والوں کو جو سخنِ ابناءِ اللہ و احبابِ اہل کی آواز بھی بلند کرتے تھے۔ فرمایا کہ اگر خدا کے محبوب

بنا چاہتے ہو تو ایک ہی راہ اب دُنیا میں ہے۔ اور اس کی طرف مسیح بھی تم کو بُلا گیا ہے۔ کہ محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے پیرو بن جاؤ۔ اس کے بعد جو الفاظ ہیں وغیرہ کم ذلکم ان میں بھی

اسی طرف اشارہ ہے۔ کہ گناہوں سے حفاظت کفارہ پر ایمان لانے سے نہیں ہوتی بلکہ عمل سے اور

عمل بھی یہ کہ آنحضرت کے نقش قدم پر چلو +

۴۳۔ ان الله اصطفیٰ ادم ونوحا وال ابراھیم وال عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح

ظاہری نظارے تو ہر آنکھ کے سامنے ہیں کہ کس طرح دن سے رات اور رات سے دن اور زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا ہوتا ہے۔ مگر قرآن کریم کا اشارہ درحقیقت اسی نور اور ظلمت اسی احیاء اور اموات کی طرف ہے کہ ایک قوم اب ظلمت و موت سے نکل کر نور اور احیاء کو پانے والی ہے۔ اور ایک قوم زندگی کو خیر باد کہہ موت کی حالت کی طرف جانے والی ہے۔

۴۲۱۔ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی نہ بنائیں۔

ولی کا لفظ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن میں اور اپنے میں ولایت کا تعلق رکھا ہے۔ چنانچہ مومنوں کو اولیاء اللہ یا اللہ کے ولی کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو مومنوں کا ولی۔ واللہ ولی المؤمنین کافروں کے ساتھ جس تعلق ولایت سے روکا گیا ہے۔ اُس کی تشریح خود قرآن کریم نے کر دی ہے فرمایا لَا تَتَّخِذْ وَاَعْدُوْیْ وَاَعْدُوْکُمْ اَوْلِیَاءَ مِیْرَے اور اپنے دشمن کو ولی نہ بناؤ۔ سو ایسے کفار جو اللہ تعالیٰ کے اور جو مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اُن کو دوست بنانے سے روکا گیا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ تجھے مسلمانوں کے ساتھ کوئی دلی تعلق رکھنے کے اندر سے اُن کے ساتھ دشمنی کرتے اور ظاہر داری میں دوستی کا اظہار کرتے تھے۔ اور حتی الوسع اس کو شش میں لگے رہتے تھے۔ کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں۔ چنانچہ جس قدر واقعات اس آیت کی شان نزول میں لکھے ہیں۔ ان سب میں یہ امر مشترک پایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جس قدر ایسی آیات ہیں جن میں کفار یا یہود و نصاریٰ کے ساتھ تعلق ولایت رکھنے سے روکا گیا ہے وہ اس وقت کی آیات ہیں جب کفار اور یہود و نصاریٰ نے مسلمانوں کے خلاف ہو کر ان کی تباہی کے درپے ہو چکے تھے۔ پس ایسی حالت میں کس قدر ضروری تھا کہ ایسے دشمنوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات پیدا کرنے سے روکا جائے۔ آج اگر ایک قوم کی دوسری کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو کیا پھر وہ قوم پسند کرتی ہے کہ اس کے بعض افراد دشمن قوم کے ساتھ تعلق محبت رکھیں اور اُن کے ساتھ دوستانہ خط و کتابت کریں؟

سورہ ممتحنہ میں اس مضمون کو بہت صاف کیا گیا ہے۔ یہ سورت اول ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ یَاٰیہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذْ وَاَعْدُوْیْ وَاَعْدُوْکُمْ اَوْلِیَاءَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہیک اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اور پھر اُس کی وجہ بتائی میخروجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم۔ رسول کو اور تم کو محض اس تصور پر نکالتے ہیں کہ تم اللہ۔ اپنے رب پر ایمان لائے ہو اور پھر فرمایا۔ اِنْ یَتَّقُوْکُمْ بِکَرۡوَانِ لِّکُمْ اَعْدَاۗءُ وَیَسْطُوْا لِیْکُمۡ اَیْدِیْہُمْ وَالسِّنۡہُمۡ بِالسَّوۡءِ وَدُوۡا لَوۡ تَکْفُرُوۡنَ۔ اگر وہ تم کو پالیں تو تمہارے پکے دشمن ہوں۔ اور اپنے ہاتھ اور زبانیں تمہارے ساتھ برائی کرنے کو بڑھائیں اور چاہیں کہ تم کافر ہو جاؤ پس اس میں کیا شک ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ

فقہ حاشیہ ۱۱۱۔ تودہ مردوں کے ساتھ ہم بستری ہونے والی کے باپ کو بچاؤ مطلقاً رو پادے اور وہ اس کی چور ہو دے۔ کیونکہ اس سے اسے روایا اور اسے اپنی زندگی بھر طلاق نہ دے۔ ۱۱۲۔ اب ظاہر ہے کہ نہ ہم نہ ان کی سزا کھلا سکتی ہے نہ چاہیں رو پے جہان نہ کیونکہ یہ مصلحتی معنی میں نہ انہیں اور اسی لیے ان ضرورتوں کو نیت لے لفظ نہ بھی اختیار نہیں کیا۔ اور اس امر کا ثبوت کہ جو حنا میں جس عورت کا ذکر ہے۔ وہ زمانہ کہ ہم کی ترکیب تھی۔ نہ صرف اس سے ملتا ہے کہ اسے عورت کہا گیا ہے۔ نہ گواہی لڑکی۔ پھر یہ کہ اسے حرم کا نام نہ رکھا ہے۔ بلکہ اس سے بھی کہ وہ بائبل میں جو حنا پر جو انوریت کا دیا ہے۔ ۱۱۳۔ ایسوں کو سنگسار کریں۔ وہ ہمارے اور اسے چھوڑ دو۔

جانا بھی اسی بات کو ظاہر کرتا ہے۔ اور چونکہ کمانت کا تعلق حضرت ہارون کے خاندان سے تھا۔ اسلئے مریم کو اخت ہارون اور اس کی والدہ کو امراۃ عمران کے نام سے پکارا ہے۔ عربی زبان میں لفظ اب۔ ام۔ آخ۔ اخت سب کے سب وسیع معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوة ابی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ یہاں ابراہیم کو صاف طور پر اپنا اب کہا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت صفیہؓ نے شکایت کی کہ مجھے یہودی عورت کہا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا تو نے جواب میں یوں کیوں نہ کہا۔ ان ابی ہارون و عمی موسیٰ و ذوحی محمد۔ میرا باپ ہارون ہے اور میرا چچا موسیٰ ہے اور میرے خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہاں صفیہ کے باپ اور چچا کی نسبت ہارون اور موسیٰ علیہما السلام کی ہے۔ پس کوئی وجہ بھی نہ عمران اور ہارون کے لفظوں سے وہی عمران اور ہارون مراد نہ لیے جائیں اور امراۃ اور اخت کے وسیع معنی نہ لیے جائیں +

۴۲۶۔ انی نذرت لك مافی بطنی محرماً۔ یہ مریم کی والدہ کی عرض بارگاہ الہی میں ہے۔ کہ اے میرے رب جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ میں نے آزاد کر کے تیری نذر کیا۔ محور کے معنی میں حر بنایا گیا۔ اور مراد یہ ہے کہ اپنے کاروبار سے یا دنیوی مشاغل سے آزاد کر کے محض اللہ تعالیٰ کی خدمت کے لیے وقف کیا گیا۔ بنی اسرائیل کی اس گئی گذری حالت میں بھی اس کے اندر ایسی عورتیں پائی جاتی ہیں۔ جو محض دین الہی کی خدمت کے لیے اپنی اولاد کو وقف کر دیتی ہیں۔ پھر کس قدر افسوس ہے مسلمانوں پر کہ ان کے اندر دین کی خدمت کے لیے وقف ہونے والوں کا نشان کیوں نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ قرآن کریم میں اسی لیے کیا ہے۔ کہ تا مسلمان اس سے سبق حاصل کریں۔ کہ گو بنی اسرائیل کی حالت اس وقت بہت بگڑ چکی تھی مگر پھر بھی اُن کے اندر محض رضائے الہی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے والے لوگ موجود تھے پس کس قدر شرم کا مقام ہے کہ مسلمانوں کی حالت بنی اسرائیل کی عورتوں سے بھی گئی گذری ہو +

۴۲۷۔ انی اعیزک و ذریعتک من الشیطان الرجیم۔ رجیم کے معنی ملعون ہیں۔ یا وہ جو رحمت الہی سے دُور ڈالا گیا ہے۔ مریم کی والدہ کی دعا ہے کہ مریم اور اس کی اولاد شیطان ملعون کے حملہ سے محفوظ رہے اس دعا سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ باوجود مریم کو اہل کی خدمت کے لیے وقف کرنے کے اُن کا یہ منشأ نہ تھا کہ وہ کنواری رہیں گی۔ بلکہ وہ جانتی تھیں کہ وہ جو ان ہو کر سیاہی جائے گی اور صاحب اولاد ہوگی۔ اسی لیے نہ صرف مریم کے لیے دعا کی۔ بلکہ مریم کی اولاد کے لیے بھی دعا کی +

جو جو بنی کسی مذہب میں یا کسی شخص میں پائی گئی ہے ایک مسلمان کو وہ خوبی ہمارے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریق پر دینی چاہی ہے۔ مریم کی والدہ نے تو بچہ جتنے وقت اُس کے لیے دعا کی کہ وہ بچہ شیطان کے مس سے محفوظ رہے۔ مگر ہمارے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مسلمانوں کو سکھائی ہے۔ وہ نطفہ کے رحم میں قرار پکڑنے سے بھی پہلے ہے بلکہ مرد و عورت کے تعلق کے وقت وہ پاک دعا سکھائی ہے۔ اللہم

اور آل ابراہیم اور آل عمران کو سب دنیا پر چن لیا۔ چونکہ اصل مقصد اس سورت کا یہ بتانا ہے کہ بنی اسرائیل سے اب نبوت جاتی ہے۔ اس لیے آل عمران پر لاکر خاتمہ زد کیا۔ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ عمران حضرت موسیٰ کے والد کا نام تھا۔ اس لیے آل عمران میں گویا سلسلہ موسویہ کا ذکر کیا ہے۔ آل عمران حالانکہ آل ابراہیم میں شامل ہے مگر اس کا علیحدہ ذکر اس لیے فرمایا۔ کہ آل ابراہیم کی ایک شاخ مدت سے اپنے آپ کو ہی نبوت و ملک کی وارث سمجھتے ہوئے تھے۔ حالانکہ آل ابراہیم کا اصلی عروج بنی اسماعیل کے ذریعہ بہ طفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا تھا۔ جیسا کہ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فقد اتینا الابرہم الکتاب والحکمۃ واتینہم ملکا عظیمًا۔ پس آل ابراہیم کو آل عمران سے الگ کر کے بیان کرنے کی غرض یہی ہے کہ آل عمران میں تو سلسلہ موسویہ آجاتا ہے۔ اور آل ابراہیم کے اصطفیٰ کا اصل اشارہ حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے +

۴۲۵۔ اذ قالت امراۃ عمران۔ جب عمران کی عورت نے کہا۔ امراۃ عام طور پر عورت کو بھی کہتے ہیں اور بی بی کو بھی کہتے ہیں۔ چونکہ اوپر اس عمران کا ذکر صاف طور پر آل عمران میں موجود ہے۔ جن سے حضرت موسیٰ اور ہارون کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس لیے یہاں امراۃ عمران سے مراد آل عمران کی ایک عورت ہی معلوم ہوتی جو بائبل میں بھی ایک بڑے مورث کے نام سے ایک قوم کو پکارا گیا ہے۔ جیسا بنی اسرائیل کی جگہ ثبوت دفعہ صرف اسرائیل ہی آیا ہے۔ اور بنی اسماعیل کو قیدار کے نام سے پکارا ہے۔ جو عربوں کے مورث اعلیٰ تھے پس اس لحاظ سے قرین قیاس یہی ہے کہ عمران سے مراد سلسلہ آل عمران ہے۔ اور یہاں ذکر انہی میں سے ایک عورت کا ہے۔ اور چونکہ اوپر آل عمران کے اصطفیٰ کا ذکر ہے۔ جو عام ہے۔ یہاں ان میں کی ایک خاص عورت کا ذکر فرمایا جس کے ذریعہ آل عمران کی آخری برگزیدہ انسان کا ظہور ہونا تھا۔ ایک دوسری مثال جو اسی ذکر کے اندر آئے گی وہ بھی آل عمران کی آخری یادگاروں یعنی ذکر یاسین علیہما السلام کے متعلق ہے یہ بھی یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ مریم کو اُخت ہارون کر کے پکارا گیا ہے اور گو بعض مفسرین نے ان دونوں ناموں عمران اور ہارون کی یہ توجہ کی ہے کہ عمران حضرت مریم کے والد کا نام تھا۔ اور ہارون آپ کے ایک بھائی کا نام تھا۔ اور اس کے خلاف شہادت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات بھی قابل قبول ہے۔ لیکن چونکہ اس امر کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں۔ اور جس عمران کا اوپر ذکر کیا اس سے صاف طور پر مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں۔ اور ہارون جبکا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ بھی اسی عمران کے بیٹے ہیں۔ اس لیے اقرب الی الفہم یہی بات ہے کہ امراۃ عمران اور اُخت ہارون دونوں لفظوں میں انہی اعلیٰ امور ٹوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت مریم علیہا السلام کا کوئی نسب نامہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مگر یہ بہر حال معلوم ہوتا ہے۔ کہ مریم کے والدین کا تعلق بنی اسرائیل میں خاندان کمانت سے تھا۔ اور اسی خاندان سے حضرت زکریا کا بھی تعلق تھا۔ اور مریم کا میکیل کی خدمت کے لیے مخصوص کیا

کے لئے اپنی سعی اور اپنا کسب ہی ہے۔ سوائے انبیاء علیہم السلام کے۔ ان لیس للانسان الاما سعى الذین
جاہد وافینا لنہد ینہم سبلنا۔ ترک شر اور حصول خیر کے لئے مجاہد اور اکتساب ضروری ہے۔ ان
دُعائوں کا اثر بھی ایک خاص حد تک ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ایک کے لئے دُعا جو کی اب وہ کبھی غلطی ہی
نہیں کر سکتا۔ خود مریم کے تذکرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من
القانتین۔ یعنی اصول صحیحہ پر بھی قائم ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ کی فراموش داری بھی اختیار کی۔ لیکن جو شخص
ایک نیکی کے موقع کو پا کر پھر اسے گنوا دیتا ہے۔ وہ ذمہ داری سے بری نہیں ہو جاتا۔ بلکہ اس کی جواب دہی بڑھ
ہے کہ اس کو ایک موقعہ دیا گیا تھا۔ اُس نے اسے ضائع کر دیا۔

۱۶

۴۲۸۔ کلمہ داخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انی لک ہذا قالت ہومن
عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب کبھی زکریا مسجد میں اس کے پاس جاتے تو
اس کے پاس رزق پاتے۔ انھوں نے کہا اے مریم یہ کہاں سے ملا۔ اُس نے کہا اللہ کی جناب سے۔ اللہ
جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس آیت پر بعض قصہ بیان کیے گئے ہیں۔ کہ مریم کے پاس بے
موسم کے میوے آتے تھے۔ یہ محض اعجاز پرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا نہ صحیح احادیث
میں کوئی ایسا ذکر ہے۔ بات تو سیدھی ہے۔ کہ مریم چونکہ مہیکل کی خدمت کرتی تھیں۔ زائرین جیسا کہ ذکر
ہے کچھ اُن کو دیتے ہوئے۔ زکریا نے جب مریم سے دریافت کیا تو انھوں نے خدا پرستوں کا سا جواب دیا
کہ جو کچھ ملتا ہے اللہ کی جناب سے ہی ملتا ہے۔ کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب یہی عجیب
رزق دینے کا وعدہ قرآن کریم میں کئی جگہ مسلمانوں کے لئے آیا ہے۔ تو اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ سچ سچ
آسمان سے اُترتا ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کر دے۔ وہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہی
ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتا ہے۔ ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزلہ الا
بغذ معلوم۔ ساری چیزوں کے خزانے ہمارے پاس ہی ہیں اور ہم ایک معین اندازہ سنا دل کرتے ہیں

۳۷

۴۲۹۔ ہنالك دعا زکریا ربہ۔ تب زکریا نے بھی اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی ایسی نیکی
اولاد دے) معلوم ہوتا ہے حضرت زکریا بنی اسرائیل کی حالت کو دیکھ کر یہ سمجھے ہوئے تھے کہ اب یہ قوم
اس قابل نہیں رہی۔ کہ اس کے اندر وہ پاک لوگ پیدا ہوں جو اس قوم کو راہ راست پر رکھ سکیں۔
چنانچہ دوسری جگہ ان کے یہ الفاظ مذکور ہیں۔ والی خفت الموالی من ورائی۔ ان کا خوف اسی وجہ
سے تھا۔ کہ ان لوگوں کی عملی حالتیں ان کو اچھی نظر نہ آتی تھیں۔ ورنہ انبیاء کو مال و جائیداد کے درویش
کافکہ نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ یہ ورثہ تو وہ چھوڑتے ہی نہیں۔ پس جب مریم کے اندر انھوں نے ایسی نیکی اور
سعادت دیکھی تو اُن کی طبیعت میں بھی ایک جوش پیدا ہوا۔ کہ اللہ تعالیٰ انھیں بھی ایسی نیکی اولاد
عطا کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیوں کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے تو نیکی اولاد کے لئے ہی

جَنَّبَنَا الشَّيْطَانُ وَجَنَّبَ الشَّيْطَانُ مَا رَزَقْتَنَا۔ اے اللہ شیطان کو ہم سے دُور رکھیو۔ اور جو کچھ ہم کو عطا کرے (یعنی اولاد) اُس سے بھی شیطان کو دُور رکھیو۔ درحقیقت اسلام سب مذاہب کی خوبیوں کا جامع ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک بنی اسرائیل کی عورت کی دُعا کو قبول کرے اس کی بیٹی اور اس بیٹی کی اولاد کو مس شیطان سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تو کیا اس کو ایک مسلم کے ساتھ کچھ بغض ہے کہ وہ اُس کی دُعا کو جو نطفہ کے رحم میں قرار پانے سے بھی پہلے کی گئی ہے قبول نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ پر بدظنی ہے۔ مریم کی ماں کا ذکر تو مسلمانوں کی تعلیم کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ہاں دُعا خلوص نیت سے ہو تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ مریم کی ماں ایک طرف اپنی اولاد کو خدمت دین کے لیے وقف کرنے کا پختہ عزم کرتی ہو بلکہ نذر مانتی ہے۔ دوسری طرف بچے کے پیدا ہونے پر اُس کے مس شیطان سے محفوظ رہنے کی دُعا کرتی ہو پس اس کے خلوص پر مہر لگ گئی۔ مگر ایک دُنیا دار خواہ وہ نام کا مسلمان ہی کہوں نہ ہو۔ جس کے دل میں دین کے لیے کبھی درپیدا نہیں ہوا۔ اولاد کو خدمت دین کے لیے وقف کرنا تو ایک طرف رہا۔ پہلی اولاد اگر مس شیطان سے پاک ہو تو کیوں کر۔ پس یہ خوب یاد رکھو کہ جس طرح بنی اسرائیل کی ایک عورت کی دُعا قبول ہو سکتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیرو کی دُعا بدرجہ اولیٰ قبولیت کا استحقاق کھتی ہے۔ اس لیے یہ جو حدیث میں آیا ہے۔ ما من مولود یولد الا فاسقا فبما رآہ والدہ فاسقا... الاسیرم وانبہا۔ کہ کوئی مولود پیدا نہیں ہوتا۔ مگر شیطان اسے مس کرتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ سوائے مریم اور اُس کے بیٹے کے۔ اس کے معنی بھی درحقیقت یہی ہیں اور یہ گویا اس آیت کی تفسیر ہے۔ کہ جو شخص اس طرح پروردگار سے دُعا کرتا ہے۔ وہ مریم اور اُس کے بیٹے کا مثیل ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ خدا پر فرض نہیں کہ وہ ہر دُعا کو قبول کرے۔ مگر حدیث کا منشا یہی ہے کہ جس طرح مریم کی ماں نے اپنی بیٹی اور اُس کی اولاد کے لیے دُعا کی اسی طرح ہر شخص دُعا کرے تاکہ اس کی اولاد مریم اور بن مریم کی طرح مس شیطان سے پاک ہو۔ تو جس خدائے مریم کی ماں کی دُعا قبول کی وہ ایک مسلمان کی دُعا کو بھی موزون قبول کرے گا۔ جس کے لیے خود وعدہ فرمایا۔ اَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا فَلَنْسْتَجِيبَ لَیْ دَلِیْمُنَا بِلِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ۔ اس حدیث کا یہ منشا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ من ذلک ویکبر انبیاء مس شیطان سے محفوظ نہ تھے۔ انبیاء تو ایک طرف رہے۔ ایک مومن کی اولاد بھی مس شیطان سے پاک ہو سکتی ہے۔ مگر پیدائش کے وقت مس شیطان سے پاک ہونے کا منشا یہ نہیں کہ وہ شخص انبیاء کی طرح معصوم ہو نہ ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ کہ طبعاً ان میں بدی کا میلان کم ہوتا ہے یا نیک کا میلان غالب ہوتا ہے۔ مگر گرد و پیش کے حالات سے متاثر ہو کر وہ بعض وقت بُرائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ گو پہلے بدی کا میلان ان میں زیادہ ہو۔ مگر نیک صحبت سے او نیک حالات سے متاثر ہو کر یہ میلان بھی دُور ہو جاتا ہے۔ اور وہ نیک ہو جاتے ہیں۔ پس معیار تو ہر شخص

۳۸

۴۲۲۔ وحصودا۔ اور وہ پرہیزگار بھی ہوگا۔ حصو کے معنی جس یعنی روکنے کے ہیں۔ اور حصود

۴۰

وہ ہے جو اپنے آپ کو بدیوں سے روکتا ہے۔ الذی یكثر منه حصو النفس +
۴۲۳۔ ایتک الا تکلم الناس ثلثة ایام الا رمزا۔ تیرے لیے نشان یہ ہے کہ تو تین دن لوگوں کو کلام نہ کرے مگر اشارہ سے۔ یہ ایک حکم ہے جس کی غرض خود قرآن کریم نے بتادی۔ واذکر ربک کثیرا و سبج بالعشی والابکار یعنی اپنے رب کا بہت ذکر کرو اور صبح و شام تسبیح کرتے رہو غرض لوگوں سے تعلق کم کرنا اور ذکر الہی میں زیادہ مصروف رہنا تھا۔ انجیل کے قصہ میں لکھا ہے کہ اس سوال پر کہ انی یکون لی غلام۔ میرے لڑکا کلب ہوگا۔ ذکر یا کو گونگا کر دیا گیا۔ اور اس وقت سے لیکر پچھلی کے پیدا ہونے تک وہ بالکل گونگا رہا۔ قرآن کریم میں گونگا ہونے کا ذکر نہیں ہے +

دکھ ۱۱

آیت ۴۱

۴۲۴۔ واصطفک علی نساء العالمین۔ دنیا کی عورتوں پر تجھ کو چن لیا۔ اس زمانہ کی تمام عورتوں میں حضرت مریم علیہا السلام کو ایک اعلیٰ مرتبہ دیا گیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کلام بھی کیا۔ اور اس کے پیٹ سے خدا کا ایک نبی پیدا ہوا +

۴۲

۴۲۵۔ ذالک من انباء الغیب۔ الیک۔ مریم کے انتخاب میں اور پھر اس ذکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصطفیٰ اور فضیلت کی طرف بھی اشارہ تھا۔ کیونکہ مریم کو باوجود اس بزرگی کے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمام دنیا کی عورتوں پر برگزیدہ کیا۔ اس امت کے مومنوں سے مثال دی گئی ہے۔ جیسا کہ سورہ تحریم کے آخری رکوع سے ظاہر ہے۔ الغیب سے مراد یہاں وہی باتیں ہیں جو آئندہ ہونے والی ہیں۔ اور جن کا انسانوں کو کوئی علم نہیں +

۴۲۶۔ اذ یلقون اقلامهم اجمعیم بیکف مریم۔ مفسرین نے عام طور پر یہاں مراد کا ہنوں کی قرعہ اندازی کو لیا ہے۔ گو کا ہنوں کا ذکر نہ پہلے ہے نہ پیچھے۔ صرف ذکر یا کا ذکر ہے۔ جہاں فرمایا وکلہا ذکر یا۔ خدا نے اس کو یعنی مریم کو ذکر یا کی سپردگی میں دیا۔ اس آیت کے پہلے اور پیچھے ملائکہ کا ذکر ہے بلکہ ماکنات لدیہم اذ یختصمون میں تو صاف ملائکہ کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے جیسے دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا ماکان لی من علم بالملاء الا علما اذ یختصمون جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نبی کی بعثت کے وقت ملائکہ میں بھی ایک جھگڑا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلا حصہ آیت کا کا ہنوں کے متعلق ہو اور دوسرا حصہ ملائکہ کے متعلق +

۴۴

۴۲۷۔ ان اللہ یشترک بکلمۃ منہ اسمہ المسیم عیسیٰ ابن مریم۔ اللہ تعالیٰ تجھے بشار دیتا ہے۔ بذریعہ اپنے ایک کلام کے (ایک لڑکے کی) جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ عام طور پر اس کے معنی یوں کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمہ کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے پہلو میں معمولی معنوں کو لیتا ہوں۔ اس لحاظ سے گویا مسیح کو اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ کہا گیا ہے۔ اور عیسیٰ

پیدا ہوتی ہے۔ باوجود بڑھا ہو جانے کے ذکر یا نے اولاد کے لیے دُعا نہ کی۔ کی تو یہی دُعا کی۔ کہ خدایا نیک اولاد عطا کر۔

۴۳۰۔ ان اللہ یشرک بیحییٰ۔ اللہ تجھے بچی کی بشارت دیتا ہے۔ مفرداتِ راغب میں ہے۔ فقد نبہ اللہ ساءہ بذلک من حیث انہ لم تمتہ الذنوب کما امانت کثیرا من ولد ادم صلی اللہ علیہ وسلم لا انہ کان یعرف بذلک فقط فان هذا قليل الفائتۃ۔ یعنی متنبہ کیا۔ اس بات پر کہ اسکا نام بچی اس لیے رکھا۔ کہ اس پر گناہ کی موت وار نہ کرے گا۔ جیسے کہ آدم کی اولاد میں سے بہتوں پر کی ہے نہ صرف یہ کہ وہ اس نام۔ سے پہچانا جائے گا۔ کیونکہ یہ تھوڑے فائدہ کی بات ہے۔ چونکہ حضرت زکریا کی دُعا بھی ایسی اولاد کے لیے تھی جو صالح ہو۔ اس لیے جو بشارت اللہ تعالیٰ نے دی۔ اس میں نام ہی الیا رکھ دیا۔ جو اس دُعا کی قبولیت کو ظاہر کرنے والا تھا۔

۴۳۱۔ مصداقاً بکلمۃ من اللہ۔ کلمۃ ایک تو نحو یوں کی اصطلاح میں ہے۔ اور صرف ایسے لفظ پر بولا جاتا ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ مگر قرآن کریم میں اور عام محاورہ میں کلمہ سے مراد کلام لیا گیا ہے۔ جیسا کافر کے اس قول پر کہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ فرمایا انہا کلمۃ ہو قائلہا۔ جس میں اس ساری کلام کو کلمہ فرمایا ہے۔ الیا ہی فرمایا دقت کلمۃ ربک الحنی علی بنی اسرائیل ہا صبروا۔ اس کلمہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ لیا گیا ہے و نزلیا ان من علی الذین استضعفوا و جعلہم الائمة و جعلہم الراضین۔ پس کلمۃ من اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ مفسرین نے اس بارہ میں اختلاف کیا ہے کہ کیاں کلمۃ من اللہ سے لیا مراد ہے بعض نے اس کلمہ سے مراد کلمۃ التوحید لیا ہے۔ اور بعض نے کتاب اللہ سمجھا ہے اور بعض نے کلمۃ من اللہ سے مراد عیسٰی علیہ السلام کو لیا ہے۔ حضرت عیسٰی کے کلمہ ہونے پر تو الگ بحث ہوگی۔ مگر مفسرین کے یہاں کلمۃ توحید اور کتاب اللہ مراد لینے سے اس بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کلمہ کا لفظ یہاں صرف کلام کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب اللہ کی وہ کلام جس کی تصدیق حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کی۔ وہ صرف اُن کی پیدائش کی بشارت ہے۔ اور حقیقت یہاں مراد صرف اسی قدر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو جو پیشگوئی کے رنگ میں حضرت زکریا پر ظاہر ہوا۔ پورا کر دکھائیں گے۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بچی بشارت کے رنگ میں رکھا ہے۔ وہ اس کو سچ بھی کر دکھائیں گے اور گناہوں سے بچے رہیں گے کلمۃ من اللہ کے یہی معنی یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام برکت پیشگوئی حضرت مسیح کے متعلق بھی ہیں۔ جیسا آگے چکر دکھایا جائیگا۔ سورہ تحریم میں حضرت مریم کے متعلق تصدیق کلمات دہما۔ اس نے اپنے رب کے کلمات کو سچ کر دکھایا۔ یہ بھی اسی حال میں درست ہو سکتا ہے۔ کہ کلمات سے مراد پیشگوئیاں لی جائیں۔ نہ کلمات دہما سے مراد سچ ہیں اور نہ کلمۃ من اللہ سے مراد سچ ہے۔

مگر میں کہتا ہوں کہ بیشک بکلمۃ منہ میں باذریعہ کے لیے ہے۔ یعنی معنی یہ ہیں کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمہ کے ذریعہ بشارت دیتا ہے۔ اور یہ بعینہ اسی طرح ہے جیسے حضرت ابراہیم کو اسحاق کی بشارت ملی تو آپ نے فرمایا بنم تبشرون۔ تو فرشتہ نے اس کا جواب دیا بشرناک بالحق ہم تجھے حق کے ذریعہ بشارت دیتے ہیں یہ مراد نہیں کہ الحق کی بشارت دیتے ہیں۔ اب بیشک بکلمۃ منہ اور بشرناک بالحق بالکل ایک جیسی مثالیں ہیں۔ اگر ایک کو ذریعہ سے صحیح کلمۃ اللہ بن سکتا ہے۔ تو دوسرے کے ذریعہ اسحاق الحق بن سکتا ہے۔ حالانکہ بات صرف اس قدر ہے کہ ایک جگہ تو یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعہ تجھے بشارت دیتا ہے اور دوسری جگہ مراد یہ ہے کہ ہم تم کو حق کے ذریعہ سے بشارت دیتے ہیں۔ اس صورت میں مفعول کو محذوف کر کے اُس کی بجائے فرما دیا اسمہ المسمیہ وہ جس کی بشارت ہم دیتے ہیں۔ اسکا نام مسیح ہے۔ تو کلمۃ منہ سے مراد جیسا نوٹ نمبر ۳۳ میں صرف اللہ تعالیٰ کی پیشگوئی ہے۔ اور اسی کے موید یہ بات ہے کہ کلمۃ منہ کے بعد فرمایا اسمہ۔ حالانکہ کلمۃ مؤنث ہے۔ تو اس اسمہ میں ضمیر مبشرہ کی طرف جائے گی۔ یعنی اس کا نام جس کی بشارت دی جاتی ہے۔ کلمۃ کی ضمیر دوسری جگہ صاف مؤنث ہے لہذا القاھا الی مریم۔ تو اس جب ضمیر کے لیے المبشرہ کی تاویل کرنی پڑی تو کلمۃ منہ کو بیشک کا مفعول ثانی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں +

حضرت مسیح کے تین نام بیاں فرمائے ہیں۔ المسیح۔ عیسیٰ۔ ابن مریم۔ المسیح اس لیے کہ لافانہ کان میسم الارض ای یقطعہا۔ کہ وہ بہت چلتے تھے۔ یعنی یہ گویا ایک پیشگوئی تھی۔ کہ آپ کو بہت زمین سفر کے ذریعہ قطع کرنی پڑے گی۔ یہ وہ وجہ ہے جو امام رازی اور راعب نے دی ہے اور بعض لوگوں نے مسیح بمعنی مسوح لیا ہے جس میں اشارہ نبوت کی طرف لیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ لافانہ کان میسم الارض والی وجہ اسی صورت میں قائم رہ سکتی ہے کہ مانا جائے کہ حضرت مسیح بہت ملکوں میں پھرے۔ ورنہ صرف ملک شام میں رہنے سے یہ وجہ اُن پر صادق نہیں آ سکتی۔ تو اس لحاظ سے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ مانا جائے کہ مسیح علیہ السلام اور ملکوں میں بھی گئے۔ اور چونکہ بنی اسرائیل زمانہ قبیہ میں کچھ جدا وطن ہو کر افغانستان کشمیر کی طرف آ گئے تھے جیسا کہ متعدد روایات قومی سے ثابت ہوتا ہے۔ اور مشرکوں کے ناموں اور رسم و رواج میں بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ان لوگوں کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اور چونکہ حضرت مسیح سارے بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو کر آئے تھے جیسا کہ دسولا الی بنی اسرائیل کے لفظ سے ظاہر ہے۔ اس لیے حضرت مسیح کا افغانستان کشمیر میں آنا نہ صرف اُن کے نام کی پیشگوئی کو پورا کرتا ہے۔ بلکہ ان کے مشن کی اصل غرض بھی اسی صورت میں پوری ہوتی ہے۔ عیسیٰ آپ کا نام ہے۔ اور ابن مریم کنیت جو آپ کی والدہ ماجدہ

کا اس پر بہت زور ہے۔ کہ مسیح کو کلمۃ اللہ کہہ کر قرآن شریف نے ایک ایسی خصوصیت دیدی ہے۔ جو دوسرے کسی نبی کو نہیں دی۔ اور پھر اس خصوصیت کی بنیاد پر مسیح کو خدا بنایا جاتا ہے یہی وہ دلیل ہے جو وہ نجران نے بنی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر پیش کی۔ دیکھو نوٹ نمبر ۳۹۴۔ اور یہی وہ دلیل ہے جس پر آج بھی عیسائی زور دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم نے کیسا لطیف جواب بھی ان لوگوں کو دیدیا تھا۔ کہ اس کی بشریت یا خدائی کا فیصلہ اصولی رنگ میں کرو۔ کیا جس شخص کے ساتھ کھانے پینے۔ فضلے حاجت کی ضروریات۔ ماں کے رحم میں رہنے۔ پیدا ہونے بڑھنے۔ جوان اور پھر بڑھا ہونے کے پھر وفات پانے کے عوارض پائے جاتے ہوں اس کو بشر کہیں گے یا خدا۔ مگر ہر ایک باطل پرست کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ اصولی بحث سے گریز کرتا ہے اور خصوصیات میں جا کر پناہ ڈھونڈتا ہے۔ اب اگر یہ بھی مان لیں کہ مسیح کو کلمۃ من اللہ کہا گیا ہے اور اور کسی نبی کا نام لے کر اس کے ساتھ کلمۃ اللہ کا لفظ نہیں بولا۔ تو کیا اس سے مسیح کی خدائی ثابت ہو سکتی ہے یا بشریت کے دائرہ سے وہ نکل جاتا ہے۔ یحییٰ ایک دعوے ہے جس کی دلیل کوئی نہیں۔ کہ کیونکر صرف اس خصوصیت سے دائرہ بشریت سے نکل کر مسیح خدا بنجاتا ہے۔ پھر مسیح کو تو کلمۃ منہ کہا۔ یعنی اپنی طرف سے ایک کلمہ۔ اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اکیلا ہی کلمہ نہیں۔ بلکہ کلموں میں سے ایک کلمہ ہے اور اپنے کلمے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفدا البحر قبل ان تنفد کلمات ربی۔ کہ اگر میرے رب کے کلمات کے لیے سمندر بھی سیاہی بن جائے تو میرے رب کے کلمات اس قدر لاتعداد و لاختم ہیں کہ سمندر ختم ہو جائیں مگر وہ کلمات ختم نہ ہوں۔ تو کیا صاف ظاہر نہیں کہ اس لا انتہا تعداد میں سے جو اللہ تعالیٰ کے کلموں کی ہے۔ ایک کلمہ مسیح بھی ہے پس خصوصیت بھی کوئی نہ رہی۔ پھر کلمۃ منہ کے معنی تو صرف اس ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام ہے۔ اب جب کوئی شخص کوئی بات کرے اور وہ بات پوری ہو جائے۔ تو کہتے ہیں جاء کلامہ یا جاء قولہ۔ اس کا کلام یا اس کا قول آگیا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ کلام یا قول مجسم ہو کر آگیا۔ بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ جو اس نے کہا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ پس اسی معنی میں مسیح کو کلمۃ اللہ کہہ سکتے ہیں۔ کہ خدا نے ایک بات کہی تھی وہ مسیح کے آنے سے پوری ہو گئی۔ پس مسیح کے آنے میں گو یا خدا کا کلام آگیا۔ چنانچہ یہی توجیہ معشرین نے پسند کی ہے۔ جیسا کہ امام رازی کہتے ہیں۔ انه قد وردت البشارة فی کتب الانبياء الذين كانوا قبله فلما جاء قيل هذا هو تلك الكلمة یعنی ان نبیوں کی کتابوں میں جو اس سے یعنی مسیح سے پہلے گذر چکے تھے مسیح کے متعلق بشارت تھی پس جب مسیح آیا تو کہا گیا کہ وہ کلمہ آگیا۔ اسی طرح آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم اپنی نسبت فرماتے ہیں۔ انادعوة ابی ابراہیم۔ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ حالانکہ آپ کوئی دعوے مجسم تو نہ تھے۔ مگر چونکہ آپ کے وجود میں حضرت ابراہیم کی دعا پوری ہوئی۔ اس لحاظ سے آپ نے اپنے آپ کو دعا کہہ دیا ہے۔ پس اس طرح سے بھی کلمۃ منہ کے الفاظ سے ایک عیسائی کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔

میں معمولی بچوں کی طرح باتیں کرتے تھے۔ تو خدا کو اس خبر کے دینے کی کیا ضرورت تھی۔ تو ازل اسکا جواب یہ ہے کہ کہولت کی حالت میں باتیں کرنے کی خبر دینے کی جو ضرورت تھی وہی جھوٹے کی باتوں کی خبر دینے کی ضرورت تھی دوسرے یہ خبر بھی عالم الغیب ہی دے سکتا تھا۔ کہ وہ بچہ جو پیدا ہوگا صحیح سالم بھی ہوگا۔ بچپن میں بھی باتیں کیگا اور بڑی عمر بھی پائے گا۔ یہاں تک کہ اس حالت کو پہنچے گا۔ جب سفیدی بالوں میں نمودار ہو جاتی ہے۔ اور لوں اگر ایک بزرگ معمولی قرار دیا جائے تو پھر بچے دنیا میں کرور کرور کی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سچ کے پیدا ہونے کی خوشخبری ہی کی کیا ضرورت تھی چھ ماہ فی الدنیا والآخر کتنے کی کیا ضرورت تھی۔ انبیاء و جبرئیل ہوتے ہیں من الصالحین کہنے کی کیا ضرورت تھی انبیاء صالحین میں سے ہی ہوا کرتے ہیں۔ بات اہل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کے ذکر میں ان کا نام ہو کر کو بیان کیا ہو۔ جو انسانوں کو پیش آتے ہیں بشریت کے تمام تقاضوں کا ذکر کیا۔ کچھ یہاں اور کچھ قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر۔ مثلاً کانا یا کلا ان الطعام مینج اور اس کی ماں دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ بھی ایک دلیل الوہیت کے خلاف ہے۔ مہریم نے اُس کو حل میں لیا۔ اس سے بھی بشریت ثابت کرنا مقصود ہے۔ درد زہ کے ساتھ اسے جنا۔ اس سے بھی بشریت ثابت کرنا مقصود ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ بائبل میں ہے کہ عورت کو گناہ کی وجہ سے یہ سزا دی گئی کہ درد زہ کے ساتھ بچہ جنا کرے لیکن جب خود خدا جنم لیتا ہے۔ اور سب گناہوں کا کفارہ کرنے آتا ہے۔ تو وہ اہلی گناہ کی سزا تو وہی کی وہی ہی رہی۔ یعنی نہ صرف کفارہ پر ایمان لانے والی عورتیں درد زہ کے ساتھ ضعیف ہیں۔ بلکہ خدا کا بیٹا بھی پیدا ہوا تو اس کی ماں نے درد زہ کی وہ تکلیف اٹھائی جو شاید معمولی سے بھی کچھ بڑھ کر تھی کہ یہ لفظ کہلو دیے یا لبتنی مت قبل هذا وکنت لسیا منسیا۔ غرض تمام واقعات زندگی میں جو سچ کے متعلق بیان ہو گئے ہیں۔ یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وہ ویسا ہی تھا۔ جیسے اور بشر ہوتے ہیں۔ اس کے کام خدا کے برگزیدوں کو کاموں سے بڑھ کر نہ تھے۔ اس کی حیات اور اس کی موت سب بشریت کا نقشہ پیش کرتی ہیں۔ انہی میں سے ایک بات اسکا جھوٹے میں ہونا اور حالت کہولت تک پہنچنا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی پہلی حالت جھوٹے کی ہوتی ہے۔ پھر ترقی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ چلنے پھرنے لگتا ہے۔ پھر جوان ہوتا ہے۔ پھر اپنی طاقت کے کمال کو پہنچتا ہے۔ پھر حالت کہولت کو جس میں تو اے جمالی کا انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ اور تو اے روحانی بلوغت کو پہنچتی ہیں تو درحقیقت یکلم الناس فی المہلک دکھلا میں ان سارے تغیرات کا نقشہ دو لفظوں میں کھینچ کر بتا دیا ہے۔ کہ جس کو تم خدا بناتے ہو وہ تو سارے معمولی انسانی تغیرات میں سے ہو کر گذرا۔ کیا خدا پر بھی کہیں ایسے تغیرات آیا کرتے ہیں *

۴۶۔ قالت رب انی یكون لی ولد ولم یمسس بشر۔ قال کذنا لک اللہ یخلق ما یشاء۔ مہریم نے کہا۔ اے میرے رب میرے بیٹا کب ہوگا۔ اور تجھے کسی بشر نے نہیں چھوا۔ فرمایا اسی طرح ہوگا۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب ذکر یا کو بچے کی بشارت دی گئی تو انھوں نے بھی یہی کہا انی یكون لی غلام میرے لڑکا کب ہوگا۔ انھوں نے اپنی رکاوٹ کا ذکر کیا۔ کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بی بی بانجھ ہے۔ مہریم نے اپنی رکاوٹ

کی عظمت اور بزرگی کے لحاظ سے آپ کو دی گئی +

۴۳۸۔ وَجِیْہَا فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ - دُنْیَا میں معزز ہونگے اور آخرت میں بھی۔ یہ کوئی خصوصیت مسیح کی نہیں بلکہ تعالیٰ کے تمام نبی اُس کے حضور میں وجیہ ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی نسبت فرمایا دکان عند اللہ وجیہا + ۴۳۹۔ وَمَنْ الْمَقْرَبِینَ - خدا کے مقربوں میں سے ایک۔ کہتے ہیں ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا تلاش کرتا ہے۔ وہی حالت بعض وقت عیسائی مشنریوں کی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ کہ چونکہ قرآن نے مسیح کو مقرب کیا اور مقرب ملائکہ ہوتے ہیں۔ اس لیے مسیح کو بشر سے اوپر مانا ہے۔ چونکہ قرآن کریم سے محض بے خبر ہیں اُن کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ جن مقربین میں سے مسیح کو کہا ہے ان مقربین میں امت محمدیہ کا ایک گروہ بھی داخل ہے۔ السابِقُونَ السَابِقُونَ اولئک المقربون یعنی سابقین اس امت کے مقربین بارگاہ الہی ہیں۔ اور من المقربین تو خود بتاتا ہے کہ مسیح کے علاوہ اور بھی مقرب ہیں +

۴۴۰۔ وَیَلْکُمُ النَّاسُ فِی الْمَہْدِ وَکَھْلَا۔ اور لوگوں سے جھوٹے میں اور بڑھا ہونے کی حالت میں کلام کر گیا۔ عجیبت یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو بعض خصوصیتیں تو عیسائیوں نے دی ہیں۔ مگر بعض بلا وجہ مسلمانوں نے بھی دے رکھی ہیں۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص حالت کسوت میں لوگوں سے کلام کیا کرتا ہے۔ پس یہ تو کوئی خصوصیت نہیں۔ اور جب یہ نہیں تو آیت کے دوسرے ٹکڑے میں کہ جھوٹے میں کلام کرے گا۔ خصوصیت پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جھوٹے میں سب ہی بچے کلام کرتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ٹھہرایا جاتا ہے کہ جھوٹے میں مسیح علیہ السلام نبوت کا دعوے کریں۔ حالانکہ نبی کو قبل از بعثت یہ علم نہیں دیا جاتا۔ کہ وہ نبی ہے۔ تو کیا مسیح کے لیے کوئی علیحدہ قانون نبوت کا تجویز کیا جائیگا۔ پھر اگر اس کلام کو جس میں نبوت کا ذکر ہے جھوٹے کے وقت کا کلام سمجھا جائے تو وہاں (دیکھو سورہ مریم) جَعَلْنِی دُنْیَا کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اِدْهِنِی بِالْصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ مادمت حیا کہ مجھے جب تک زندہ ہوں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب یہ کلام آپ نے کیا اُس وقت نماز اور زکوٰۃ کا حکم مل چکا ہے۔ حالانکہ کسی شریعت میں آج تک جھوٹے کے بچے کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا گیا۔ پھر اُس وقت مسیح نمازیوں کو پڑھتے ہوئے۔ اور کس مال کی زکوٰۃ دیتے ہوئے الغرض جھوٹے میں اگر معمولی باتیں کرتے تھے۔ تو کوئی ہرج لازم نہیں آتا۔ سب تندرست پھر جھوٹے میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ اور اگر سورہ مریم والی آیات جو قال انی عبد اللہ سے شروع ہوتی ہیں جھوٹے کا کلام ہے تو پھر مسیح کو گویا بچپن سے ہی علم دیدیا گیا تھا۔ کہ تو نبی ہے۔ بلکہ بچپن سے ہی نماز اور زکوٰۃ بھی آپ پر ضروری قرار دی گئی۔ اور ابھی آپ ماں کا دودھ پیتے تھے تو اُس وقت جبرئیل آپ پر وحی لے کر آیا کرتا تھا حالانکہ ہم اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چالیس سال کی عمر میں وحی نبوت نازل ہوئی۔ عام قانون بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی بیان فرمایا ہے کہ چالیس سال کی عمر میں انسان بلوغ روحانی کو پاتا ہے حتیٰ اذا بلغ الثلاثین سنۃ۔ غرض یہ بات کسی طرح قابل قبول نہیں۔ اب رہا یہ اعتراض کہ اگر جھوٹے

کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایک کام کو کر دیتا ہے۔ ہاں لم یمسخی بشر سے یہ استدلال نہیں ہو سکتا کہ آئندہ بھی مریم کو بشر نے نہیں چھونا تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے مسئلہ کو اگر متنازعہ بھی مانا جائے۔ کہ وہ بغیر س بشر کے پیدا ہوئے تھے یہ سب تو یہ امر ہر حال مسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اور بھی بھائی اور بہنیں تھیں۔ وہ تو آخر سب س بشر سے ہی پیدا ہوئے تھے پس لہر عیسیٰ بشر صرف گذشتہ کے متعلق ہے۔ اور آئندہ کے لیے نہیں ۛ

۴۴۲۔ وبعلمہ الکتاب والحکمۃ والتورات والانجیل۔ اسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا۔ چونکہ یہاں کتاب کو توریت سے الگ کر کے بیان کیا ہے پس یا تو کتاب سے مراد کتابت ہے۔ یعنی لکھنا پڑھنا سکھائے گا۔ اور حکمت سے مراد علوم ہیں۔ اور یا کتاب سے مراد کتب الہیہ۔ کیونکہ توریت صرف حضرت موسیٰ کی کتاب کا نام ہے۔ اور حکمت سے مراد اس کا فہم ہو سکتا ہے۔

۴۴۳۔ ورسولا الی بنی اسرائیل۔ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو گا۔ عیسائی لاکھ لاکھ کوشش کریں۔ قرآن کریم کا یہ فیصلہ کہ حضرت مسیح صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے۔ ٹل نہیں سکتا۔ انجیل جیسی کچھ ہے۔ یا جو کچھ حضرت مسیح کا کلام نبوت اس میں ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح نے سوائے بنی اسرائیل کو دوسروں کی طرف رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایک مقام انجیل میں بیشک ایسا ہے کہ اس کی بنا پر آپ کی عورت کو عام ٹھہرایا جاتا ہے۔ مگر قطع نظر اس سے کہ وہ مقام الحاقی ہے۔ خود انجیل کے ہی دوسرے مقامات اس کی کھلی کھلی تردید کرتے ہیں۔ اور اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ مثلاً متی ۱۵ باب۔ درس ۲۴ میں صاف طور پر ایک غیر اسرائیلی عورت کی طرف توجہ کرنے سے آپ نے انکار کیا اور اسے یہ جواب دیا کہ میں اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی پاس نہیں بھیجا گیا۔ اور امر پر بھی یہی جواب دیا کہ مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو پھینک دیوں۔ اور آخر اس عورت کی اس درخواست پر کہ جو ٹکڑے میز سے گرجا میں وہ کتے بھی کھا ہی جاتے ہیں۔ اس کی طرف توجہ کی۔ یہ آپ کا عمل کھلا کھلا گواہ اس بات پر ہے کہ جو کوششیں آپ کی مشن کو وسیع کرنے کے لیے کی جاتی ہیں وہ سب بے سود ہیں ۛ

۴۴۴۔ انی قد جئتکم بایۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کھیتۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابر الاکمہ والابرص وادھی الموتی باذن اللہ وانبئکم باناکلون وما تدرخرون فی میوتکم۔ اس آیت میں چار امور کا ذکر فرمایا ہے۔ اور عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ چار امور یہ ہیں۔ اول مسیح علیہ السلام کا پرتد بنا دوسرے بیماروں کو شفا دینا۔ تیسرے مردوں کو زندہ کرنا۔ چوتھے ایسی غیب کی خبریں بتلنے پر قادر ہونا کہ کسی شخص نے کیا کھا یا ہے اور کیا اس کے گھر میں ہے۔ ان چاروں امور کو میں الگ الگ بیان کروں گا۔

اول خلق طیرور یا پرتندوں کا بنانا ہے۔ عام طور پر مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام پرتد بنایا کرتے تھے۔ اب اگر اس کو مان لیا جائے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ پرتد دوسرے پرتندوں کی طرح جاندار

معمولی متین آدمی کی شان کے بھی شایان نہیں۔ چہ جائیکہ ایک نبی ایسا شغل اختیار کرے۔ کہ مٹی سے پرندوں کی شکل بنا کر ان کو ایک آن کے لیے متحرک دکھاوے۔ مگر ادھر وہ چیز ہاتھ سے نکلی ادھر پھر مٹی کی مٹی۔ کیا اس سے کسی پر اتنا محبت ہو سکتا ہے یا کوئی غرض اصلاح نفوس کی پوری ہو سکتی ہے۔ نہ تو یہ فعل مخالف کے لئے مسکت ہو سکتا ہے۔ اور نہ مسیح کے پیرو خود اس سے کوئی روحانی فائدہ حاصل کر سکتے تھے۔ غرض اعجازی رنگ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے۔ کہ مسیح مچ کے پرند بن کر مسیح کے بنائے ہوئے پرند دوسرے پرندوں میں مل جل جائیں اور اس طرح پر خدا کی خلق اور مسیح کی خلق میں تشابہ ہو جائے۔ اور کچھ مخلوقات کا خالق خدا اور کچھ کا خالق مسیح رہے۔ اور یہ امتیاز بھی نہ ہو سکے۔ کہ مسیح کی مخلوق کو نسی ہے اور خدا کی مخلوق کو نسی اور یہ صورت سراسر قرآن کریم کے خلاف اور قرآن کے حکمات کو ردی ٹھیراتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ میں ایک نقصان عظیم کو جائز رکھتی ہے۔ کیونکہ خالق کل شئی خدا نہ ہوا۔ اور خالق ایک نہ ہا بلکہ دو ہوئے اور یہ کوئی اس کا جواب نہیں کہ خدا کی اجازت سے مسیح علیہ السلام ایسا کرتے تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے تقاضا کے خلاف اجازت نہیں دیا کرتا۔ اس کی صفت خالقیت کا تقاضا یہی ہے۔ کہ ہر چیز کا خالق وہی ہو جیسا کہ خود فرمایا خالق کل شئی اور دوسری صورت میں باوجود طیر کے مجازی معنی لینے کے پھر بھی یہ ایک عبث فعل رہتا ہے۔ جب کا نتیجہ کچھ نہیں اور خود یہ فعل بھی نبی کی شان کے شایان نہیں۔

آب بحث مذکورہ بالا سے یہ تو عیان ہے کہ طیر کے ظاہری لغوی معنی پرند مفہوم آیت کو حکمت قرآنی کے خلاف ٹھہراتے ہیں۔ پس یہاں مجاز اور استعارہ کے رنگ کا کلام ماننا لازمی ہے۔ اور جب قرآن کریم میں مجاز اور استعارہ بہت مقامات پر پایا جاتا ہے۔ اور اصول یہی ہے کہ جب قرآن یا حکمت ظاہر مننے لینے کے مانع ہوں تو مجاز ماننا پڑتا ہے۔ تو یہاں مجاز ماننے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں یہ بھی یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کلام میں مجاز اور استعارہ کا استعمال بہت پایا جاتا ہے۔ اور آپ کے کلام کا ایک بڑا حصہ تمثیلات میں ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ شاگردوں نے یہ اعتراض بھی کیا۔ کہ آپ تمثیلوں میں لوگوں سے باتیں کرتے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتیں تو مسیح نے کہا۔ اس لیے میں ان سے تمثیلوں میں بات کرتا ہوں۔ کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے (متی ۱۳) پھر لکھا ہے کہ یہ سب باتیں یسوع نے ان جماعتوں کو تمثیلوں میں کہیں اور بے تمثیل ان سے نہ بولتا تھا۔ تاکہ جو نبی نے کہا تھا پورا ہو کہ میں تمثیلیں لا کر کلام کروں گا (متی ۱۳-۱۴) پس یہ وجہ ہے کہ کیوں مسیح کا کلام اللہ تعالیٰ نے بھی تمثیل کے رنگ میں بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ طیر سے مشابہت کس قسم کی ہے جس کا یہاں ذکر ہے۔ کیونکہ جب حقیقی طیر کا ذکر یہ کسی صورت میں ہو نہیں سکتا تو رنگ استعارہ طیر کی کسی صفت غالب کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اوپر دکھایا ہے کہ بعض لوگ مجازات نہیں مگر طیر کی جسمانی شکل کو اصل وجہ مشابہت مانتے ہیں۔ اور مٹی کی شکلوں کے بدلنے اور ان کے ایک آن کے لینے پر واز کر جانے کا ذکر یہاں مانتے ہیں۔ لیکن ایک طرف تو ایسا ماننے سے نہ یہ کوئی اعجاز باقی رہتا ہے

کبھی ہو سکتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ان لوگوں کے متعلق جن کو خدا بنایا گیا ہے اور بھی صراحت فرمائی۔
جیسا کہ سب سے پہلی آیت میں یہ لکھ کر خلقوا الخلقہ۔ کیا انھوں نے بھی خدا کی پیدائش کی طرح کسی چیز کو پیدا کیا ہے۔ ایسا ہی فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئاً وہم یخلقون۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایاں یمعشون (المحل ۲۰: ۱۹) اور وہ لوگ جنہیں (پہ کا فر) سوائے اللہ کے پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے۔ بلکہ وہ خود مخلوق ہیں اور وہ سب فوت بھی ہو چکے ہیں۔ کوئی ان میں سے زندہ نہیں اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اسی کے مطابق سورہ فرقان میں فرمایا پس اللہ تعالیٰ نے خلق یا پیدا کرنے کے متعلق اپنا قانون اصولی رنگ میں یہ بیان فرمایا۔ کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔ اور کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اور جن لوگوں کو معبود بنایا گیا ہے۔ انھوں نے کوئی خلق نہیں کی اور ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ کہ انسان کی بنائی ہوئی چیز اور خدا کی خلق کی ہوئی چیز ایسی مل جل جائیں کہ ان میں امتیاز نہ رہے۔ ایسا ہی فرمایا ان من یخلق کم لا یخلق۔ جو خلق کرتا ہے وہ اُس جیسا ہو سکتا ہے۔ جو خلق نہیں کرتا۔ اب اگر مسیح کا خلق طیور مانا جائے تو مسیح من یخلق ہونے کی وجہ سے انسانوں جیسا نہ ہو بلکہ خدا جیسا ہوا تو چونکہ قرآن کریم میں اختلاف نہیں ہے۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدنا فیہ اختلافاً کثیراً۔ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اختلاف ہوتا۔ اس لیے یہ کسی صورت میں قابل تسلیم نہیں۔ کہ بار بار یہ قانون باندھ کر کہ اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کا خالق نہیں۔ اور پھر یہ بتا کر کہ جن لوگوں کو معبود بنایا گیا ہے۔ انھوں نے ہرگز ہرگز کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ پھر خود ہی یہ کہہ دے کہ مسیح نے بھی کچھ پرند پیدا کیے تھے۔ اس طرح پر صورت اول یعنی مسیح کا بیج مچ کے پرند بنادینا جن پر ظاہری لغوی معنی کی رو سے لفظ طیر کا صادق آسکے باطل ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ حکمت قرآنی اور تصریحات کلام ربانی کے خلاف ہے۔

اب دوسری صورت یہ ہے کہ جو کچھ حضرت مسیح بناتے تھے وہ اصلی اور حقیقی پرند تو نہ تھے۔ بلکہ محض پرند کی شکل ہوتی تھی۔ جیسے مٹی کے کھلونے پرندوں کی شکل کے بنائے جاتے ہیں۔ بال پر روح وغیرہ ان کے اندر کچھ چیز نہ تھی جس کی وجہ سے حقیقی طور پر لفظ پرند یا طیر کا ان کے لئے استعمال ہو سکے۔ جیسے مٹی کے کھلونے پرندوں وغیرہ کی شکل میں بنے ہوئے بازار میں ملتے ہیں۔ ایسے ہی وہ بھی ہو گئے اور حضرت مسیح کے نفع سے صرف ایک نفع ان کے پرواز کا نظر آ جاتا ہو گا۔ مگر فی الحقیقت وہ طیر یا پرند نہیں بنتے تھے۔ تو اس صورت میں گو تشابہ فی الخلق واقع نہ ہونے کی وجہ سے حکمت مذکورہ بالا کے خلاف تو یہ امر نہیں ٹھیرتا۔ مگر اس صورت میں اول تو لفظ طیر کا استعمال مجاز کے رنگ کا ہوا نہ حقیقت کے طور پر کیونکہ وہ واقعی پرند نہیں تھے۔ بلکہ ان کی شکل پرند سے مشابہ تھی۔ اور باوجود لفظ طیر کے مجازی معنی لینے کے اس میں اعجاز کا رنگ یا مبی کی شان کے شایان کوئی کام نہ رہا۔ بلکہ زیادہ تر ایک کھیل اور تماشہ کی صورت رہی۔ اور نبی کی شان سے یہ امر بعید ہے کہ ان لوگوں کی طبائع کو جن کی اصلاح کے لیے وہ آتا ہے ایسے کھیلوں کی طرف متوجہ کرے۔ اور خود ایسے کام ان کو کر کے دکھائے جو کسی

مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اُس کو یعنی انسان کو مٹی سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ طین کا لفظ استعارہ کے رنگ میں فرانہواری کو چاہتا ہے۔ گویا طینی مخلوق میں فرانہواری کی استعداد زیادہ ہے۔ پس حضرت مسیح کے ہر کلام میں انی اخلق لکم من الطین جو استعارہ کے رنگ کا کلام ہے۔ طین سے مراد وہ طبائع ہیں جو استعداد قبولیت کی زیادہ رکھتی ہیں۔ وہ گویا مٹی کی طرح ہیں کہ جس قالب میں ڈھالا جائے آجاتی ہیں۔ اور فرانہواری کا مادہ انہیں زیادہ پس اب اس ساری کلام انی اخلق لکم من الطین کھیشۃ الطیر فانہم ذینہ فیکون طیورا باذن اللہ سے مراد استعارہ کے رنگ میں یہ ہوئی۔ کہ حضرت مسیح اپنے اس نفع روحانی کا ذکر کرتے ہیں جس سے وہ استعدادیں جو طینی ہونے کی وجہ سے قبولیت کی استعداد زیادہ رکھتی ہیں۔ ان کا وہ طیر کی ہیئت پر اندازہ کرتے ہیں۔ اور اُنکے اندر بلند خیالی پیدا کرنے کی توجہ کرتے ہیں اور زمین سے ان کے تعلقات کم کرنا چاہتے ہیں پس وہ ان کے اندر ایک نفع روحانی کرتے ہیں کیونکہ خدا کے نبی و حقیقت نفع روحانی ہی کرنے آتے ہیں۔ اور نفع روحانی سے قابل استعدادوں کو اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو آپ کے نفع کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان میں وہ طیری صفت زمین سے اوپر پرواز کرنے کی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روحانی پہلو سے انسان دوست ہیں۔ ایک وہ جو زمین سے تعلق رکھتے اور زمین پر ہی چلتے ہیں وہ گویا دابہ سے مشابہت رکھتے ہیں اور دوسرے جو تعلقات مٹی کو قطع کر کے زمین سے اوپر پرواز کرتے ہیں وہ دوسرے مشابہت رکھتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اپنی کلام میں اسکی طرف خود بھی اشارہ فرمایا ہے۔ ما من دابة فی الارض والا تارطیر بجنایہ الا امثالکم زمین پر چلنے والے جانور نہیں اور نہ کوئی پرند ہے جو اپنے بازوؤں کی شکل پر پرواز کرتا ہو۔ کردہ قدرے جیسے گروہ ہیں۔ گویا ایک گروہ انسانوں کا دابہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ اور دوسرا گروہ طیر سے۔ اور اسی دوسرے گروہ کے تیار کرنے کی طرف ہی حضرت مسیح یہاں اشارہ کرتے ہیں۔ کیونکہ انبیاء کا کام ہی ہوتا ہے۔ کہ قابل استعداد میں ایسی بلند خیالی اور عالی تہمتی پیدا کر دیں کہ وہ زمینی نہ رہیں۔ (اوپر جو برس مہربانی سے کند۔ از زمینی آسمانی سے کند) ایک اور امر قابل ذکر اس بارہ میں یہ ہے۔ کہ ایک وضعی انجیل جو انجیل طفولیت کہلاتی ہے۔ اس میں حضرت مسیح کا بچپن میں پرند بنانے کا ذکر ہے۔ حالانکہ یہ ذکر کسی مستند انجیل میں نہیں۔ اصل بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت مسیح کے کلام کو کسی ظاہر پرست نے لے کر مسیح کے پرند بنانا سمجھ کر انجیل طفولیت میں ایسا لکھ دیا ہے۔ اور اسی کی اصلاح قرآن کریم نے نہایت لطیف پیرایہ میں یوں کی کہ ایک طرف تو مسیح کے خلق طیر کا ذکر دیا اور دوسری طرف کھلے کھلے قانون باندھ دیئے۔ کہ خدا کے سوا کوئی کچھ خلق نہیں کر سکتا۔ اور اس طرح اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی جس پر انجیل نے پروردہ ڈال رکھا تھا۔ سبحان رب العزّة عما یصفون۔

۴۴۵۔ وابرئ الاکمہ والا برص۔ اکمہ اور زوائد سے کو بھی کہتے ہیں اور شکور کو بھی۔ ابرص وہ جس کو دوس کی مرض ہو جو ایک مشہور بیماری ہے۔ ظاہر معنی کے رد سے یہ دونوں جسمانی بیماریاں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ انبیاء کے آنے کی علت غائی جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں بلکہ روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ اگر کوئی جسمانی بیماریاں کے اچھا کرنے میں بڑا ماہر بھی ہو تو بھی یہ اس کی نبوت پر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ برص اور شکور جیسی بیماریاں

نہ ایک نبی کے منصب کے شایان کوئی بات بنتی ہے۔ اس لئے جب مجاز ہی ماننا ہے تو کیوں اس قسم کا مجاز نہ مانا جائے۔ جیسا انبیاء کے کلام میں اکثر پایا جاتا ہے یعنی وہ جہانیاں سے اکثر روحانیات کی طرف لیجاتے ہیں مثلاً زمین کے مردہ ہونیکا ذکر ہے تو مراد اس سے روحانی موت ہے۔ اندھوں اور بہروں کا ذکر ہے تو مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں اور کانوں سے کام نہیں لیتے۔ بارش کا ذکر ہے تو مراد وحی الہی کا نزول ہے۔ تاریکی کا ذکر ہے تو جہت مراد ہے۔ دن اور روشنی کا ذکر ہے تو نور ایمان مراد ہے۔ چنانچہ اسی طرح چار پاٹوں سے کسی قوم کو مشابہت دی۔ ان ہم کالانعام تو مراد نعم سے کام نہ لینا یا زمینی باتوں پر جھکے رہنا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ طیر کو جو امتیاز دوسرے جانداروں پر حاصل ہے وہ پرواز کرنا ہے یا زمین سے اوپر اڑنا پس جب طیر کا لفظ کسی نبی کے کلام میں بطور استعارہ استعمال ہو جیسا کہ میں اوپر ثابت کر چکا ہوں کہ یہاں سوائے استعارہ ماننے کے چارہ نہیں تو استعارہ میں اصل ذکر اسی ماہر الامتیا زامر کا ہوگا یعنی زمین سے اوپر اٹھ کر پرواز کرنا جیسا کسی کے متعلق فرمایا۔ اخلاقی الاصل وہ زمین کے ساتھ لگ گیا۔ مراد یہ ہے کہ زمینی چیزوں کی طرف مائل ہو گیا۔ اور اوپر کی طرف اسکی توجہ نہ ہوئی۔ پس رنگ استعارہ یہاں طیر سے مراد ایسے لوگ ہیں جو زمین اور زمینی چیزوں سے اوپر اٹھ کر خدا کی طرف پرواز کر سکیں۔ اور یہ بات آسانی سے سمجھ میں بھی آسکتی ہے کہ کس طرح نبی کے نفع سے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ زمینی خیالات کو ترک کر کے عالم بالا کی سیر کرے۔

مگر لفظ طیر کے علاوہ یہاں لفظ اخلاق بھی ہے۔ سو اس میں کچھ مشکل نہیں کیونکہ خلق کے معنی تقدیر یعنی اندازہ کرنے کے ہیں جیسے کہ راغب میں ہے الخلق اصلہ التقدیر المستقیم۔ اور خلق کا لفظ انسان کے لئے محض اندازہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے شاعر کے اس قول میں۔

وکلانت نفری ما خلقت وبعض القوم یخلق ثمر لا یفری

یعنی تو جو اندازہ یا ارادہ یا تجویز کرتا ہے۔ اسے کر گزرتا ہے اور عمل میں لے آتا ہے لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تجویزیں تو کرتے ہیں۔ مگر انکو عمل میں نہیں لاتے۔ اسی طرح ضرب المثل کے رنگ میں بولتے ہیں۔ ما خلقت الا فزیت وما وعدت الا وفتیت۔ میں نے کوئی تجویز نہیں کی۔ مگر سے عمل میں لا دکھایا۔ اور میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا مگر اسے پورا کر دکھایا۔ اور مفسرین نے بھی یہاں اخلاق کے معنی اقرار ہی کیے ہیں کیونکہ اگر خلق سے مراد سچے پیدا کرنا لیا جائے تو پھر یہ وقت پیش آتی ہے کہ ابھی نفع کے بعد اس نے پرتو نہ بنا ہے اسلئے اخلاق سے مراد صرف اندازہ کرنا ہی ہے +

دوسرا لفظ قابل تشریح طین کا لفظ ہے۔ طین کے معنی مٹی ہیں۔ اور قرآن کریم میں بار بار انسان کی طین سے پیدائش کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اور ایک جگہ سارے انسانوں کا ذکر کر کے بھی فرمایا ہے۔ اذ خلقناہم من طین لازب۔ اور شیطان آدم کی فرمائندہاری نہ کرنے کی وجہ صرف یہی پیش کرتا ہے ۷ اسجد لمن خلقت طینا کیا میں اسے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اپنی برتری جاتا ہے۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین

کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنی کلام میں عیسا کہ وہ انجیل میں اب ملتا ہے۔ بیماریوں کو شفا دینے سے مراد روحانی بیماریوں کا دور کرنا ہے۔

اب ہم دوسری طرف قرآن کریم پر غور کرتے ہیں تو یہاں بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ کہ قرآن کریم میں روحانی بیماریوں کو شفا دینا ہی نبیوں کا کام لکھا ہے جسمانی بیماریوں کو نبیوں کے کام سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ بیشک اندھوں۔ بہروں اور گونگوں کو اچھا کرتے ہیں۔ مگر ایک ہی فقرہ میں قرآن کریم نے اس ساری بحث کا خاتمہ کر دیا ہے۔ فانہما لا تعمی الا بصار وانکن تعمی القلوب التی فی الصدور (الحجہ - ۴۶) فرماتا ہے کہ سچ بات تو یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں بلکہ اندھے وہ دل ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ اور انہی مبنائی کا ذکر قرآن کریم بار بار فرماتا ہے۔ صم بکم عی فہم لایرجعون۔ بہرے گئے اندھے یہ ان کافروں کی حالت ہے۔ جو انذار کی پروا نہیں کرتے۔ نہ باتیں سنتے ہیں نہ ان پر غور کرتے ہیں۔ نہ مومن سے کلمہ حق کہتے ہیں نہ خدا کے نشانات کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے حق کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اور یہی نہیں کہ روحانی امراض ذکر ہی بار بار فرمایا ہے۔ بلکہ شفا کا ذکر بھی اسی رنگ میں فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم کے متعلق ایک جگہ فرمایا ہدی وشفاء۔ وہ ہدایت بھی ہے۔ اور شفا بھی۔ لفظ شفا کو ہدایت کے ساتھ لگا کر بتا دیا کہ روحانی بیماریوں کی شفا مراد ہے نہ جسمانی بیماریوں کی۔ اور پھر فرمایا شفاء لما فی الصدور۔ یہ سینوں کے اندر کی بیماریوں کے لیے شفاء ہے۔

پس انجیل اور قرآن کریم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء کا کام اور ان کی تعلیم روحانی بیماریوں سے نجات دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور کتب مقدسہ میں جن بیماریوں کا ذکر اکثر آتا ہے۔ وہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اور جسمانی بیماریوں کو اچھا کرنے یا نہ کرنے سے کوئی تعلق نبوت کے کام کا نہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مریض دیئے گئے۔ کہ ان کا علاج کرو۔ ان کی مرض مسیح کے مریضوں کی مرض سے بہت بڑھ کر ہے۔ وہاں تو شکور اور برص والے ہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اندھے اور گونگے اور بہرے دیئے جاتے ہیں۔ شکوری کا مریض دن کی تیز روشنی میں دیکھنے لگتا ہے مگر اندھا نہ رات کو دیکھتا ہے نہ دن کو۔ برص والے سے لوگ صرف تنفر کرتے ہیں۔ مگر وہ چلنا پھرتا سنتا بولتا ہے۔ مگر گونگا اور بہرہ لوگو یا صفات حسنہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ ساتھ اندھا بھی ہوتا کوئی ذریعہ اس کے معلوم حاصل کرنے کا باقی نہیں رہتا۔ اس میں درحقیقت یہ بتایا ہے کہ مسیح کے وقت کی بیماری ایسی خطرناک نہ تھی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی بیماری اور جتنی بیماریاں خطرناک ہوں۔ اُسی قدر فاضل طبیب بھی بکا رہتا ہے۔ پس دینا کا سب سے بڑا طبیب ہی اس قابل تھا کہ ایسے لوگوں کو بھی شفا دے جو اندھے بھی ہیں اور گونگے بھی ہیں۔ اور بہرے بھی ہیں۔ ان ہم کا لانعام بل ہم اصل۔ چار پائیوں سے بھی گئی گذری ان کی حالت ہو گئی ہے۔ مسیح کے وقت میں کچھ روشنی موجود تھی

یہودیوں کا

جن کا علاج طبیب ہر زمانہ میں کرتے رہے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں۔ ابرص کے ساتھ اکمہ کو رکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ابرص ایک عمومی مرض کا مریض ہے۔ اسی طرح اکمہ بھی عمومی مرض کا مریض ہے۔ اور اس لیے یہاں شکر کے معنی ہی لیے جائیں گے نہ مادر زاد سے کے۔ جبکہ ذکر برص صیسی عمومی بیماری کے ساتھ بالکل غیر موزوں ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ حضرت مسیح کا عمومی جسمانی بیماریوں کا علاج کرنا ان کی نبوت کا کوئی نشان نہیں۔ حالانکہ یہاں نشان کے طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر یہاں کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل کے علم کے بعد ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ جن میں خلقِ طہر اور اکمہ اور ابرص کے علاج کا ذکر ہے۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں کتاب و حکمت اور توریت اور انجیل کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں۔ کیونکہ حکمت سے مراد یہاں علمِ طب نہیں بلکہ حقیقت تک پہنچنا اور اصل بات کا فہم حاصل کرنا ہے۔ پس قرینہ چاہتا ہے کہ یہاں روحانی بیماریوں کے علاج کا ذکر ہے۔ کیونکہ توریت و انجیل روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے نازل ہوئی تھیں نہ جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے۔ اور خود انجیل میں حضرت مسیح کے اقوال اسی کے موید ہیں۔ کہ بیماریوں کو شفا دینے سے مراد وہ روحانی بیماریوں کی شفا لیا کرتے تھے۔ چنانچہ متعدد موقعوں پر ان کے یہ قول پائے جاتے ہیں۔ نمونہ کے طور پر ذیل کی مثالیں کافی ہونگی۔ مٹی ۱۳ میں یہودیوں کی حالت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح فرماتے ہیں: ”کیونکہ اس قوم کا دل موٹا ہوا۔ اور وہ اپنے کانوں سے اونچا سنتے ہیں۔ اور انھوں نے اپنی آنکھیں پونڈیں بنا لیں۔ تاہم ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں۔ اور رجوع لاویں اور میں انھیں چنگا کروں“ اب یہاں سب روحانی حالت اور روحانی بیماریوں کا ذکر کر کے آخر پر یہ الفاظ ہیں کہ میں انھیں چنگا کروں جو ابرصی اکمہ والا ابرص کے بالکل مطابق ہیں۔ اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ چنگا کرنے سے آپ کا منشا یہ تھا کہ روحانی بیماریوں سے شفا دوں۔ پھر مٹی ۱۴ میں فرماتے ہیں: ”بھلے چنگوں کو حکیم درکار نہیں بلکہ بیماریوں کو“ اب یہاں تینوں لفظ یعنی بھلے چنگے، حکیم اور بیمار ظاہر معنی کے لحاظ سے استعمال نہیں کیے گئے۔ بلکہ روحانی صحت۔ روحانی طبیب اور روحانی بیمار مراد ہیں پھر اس سے بھی بڑھ کر صفائی اس سوال و جواب سے ہوتی ہے جو مٹی ۱۵ میں مذکور ہے۔ جہاں یہ ذکر ہے کہ یوحنا نے دو آدمیوں کو مسیح کے پاس بھیجا تاکہ دریافت کریں کہ وہ وہی مسیح جو صلیب کی اُن کو انتظار تھی۔ تو اس کے جواب میں حضرت مسیح نے یوں فرمایا: ”یہووع نے جواب میں انھیں کہا۔ کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کے یوحنا سے بیان کرو۔ کہ اندھے دیکھتے اور نگڑے چلتے۔ کوڑھے پاک صاف ہوتے۔ اور برے سنتے اور مردے جی اٹھتے ہیں۔ اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے“ اب ظاہر ہے کہ یہاں آخری فقرہ میں غریبوں سے مراد مال و دولت سے محروم نہیں بلکہ دل کے غریب ہیں اور خوشخبری لفظ *good news* یا انجیل کا ترجمہ ہے۔ اس ایک فقرہ نے درحقیقت پہلے تمام فقروں کے معنوں پر روشنی ڈال دی ہے۔ کہ یہاں بھی مراد روحانی بیماریاں ہی ہیں نہ جسمانی بیماریوں کے ذکر میں غریبوں کو انجیل کا سنایا جانا ایک بے معنی بات ہے۔ پس ان تمام جو انجات کو ثابت

بَرَزَخِ

برزخ الی یوم یبعثون (المؤمنون- ۹۹-۱۰۰)۔ یہاں تک کہ جب انہیں سے ایک پر موت آ جاتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے میرے رب مجھے لوٹاؤ تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک عمل کروں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یہ ایک بات ہے جو وہ کہتا ہے اور ان کے ادھر (یعنی بعد موت) ایک حالت برزخ ہے۔ اس دن تک کہ ان کو اٹھایا جائے۔ اب اس آیت میں بھی یہی اصول بیان فرمایا کہ موت کے بعد اس دُنیا میں واپس آنا ممنوع ہے اور ایسی خواہش پوری نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ یوم البعث تک یعنی قیامت کے دن تک حالت برزخ میں رہنا ہوگا پس اس آیت کی رُعب سے بھی مردوں کا قبل از بعثت اس دُنیا میں واپس آنا باطل ثابت ہوتا ہے۔ تیسری آیت جو اس بات پر شاہد ہے وہ ذیل کی آیت قرآنی ہے وحرّام علی قریۃ اھلکناھا انھم لا یرجعون (الانبیاء) اور جہتی کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ان پر ایک بات قطعی طور پر ممنوع ہے۔ یعنی وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ قریہ سے مراد جہتی کے لوگ ہیں یعنی جو لوگ مار دیئے جاتے ہیں۔ وہ لوٹ کر نہیں آیا کرتے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث سنائی احمد ابن ماجہ سے مذکور ہے عن جابر بن عبد اللہ قال لیقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا جابر مالی اراک متکسرا مالی اراک متکسرا قلنا یا رسول اللہ استشهد ابی و ترک عیالاً و دنیا فقال الا ابشرک مالی اللہ بہ اباک قال بلی..... قال یا عبدی تمن علی اعطک قال یا رب تحییینی فاقتل فیك ثانیۃ قال الرب تعالٰی قد سبّنت منی انھم لا یرجعون یعنی جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا اے جابر کیا وجہ ہے میں تم کو غلین پاتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ شہید ہو گیا اور عیال اور قرضہ مجھے چھوڑ گیا فرمایا۔ میں تم کو خوشخبری دوں کہ تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور کیا معاملہ پیش آیا۔ عرض کیا فرمائیے۔ (یہاں حدیث کا ایک ٹکڑا چھوڑ دیا گیا ہے)..... اللہ تعالیٰ نے (جابر کے والد کو) فرمایا۔ اے میرے بندے۔ تو میرے سامنے کوئی خواہش کر تاکہ میں تجھے دوں۔ اُس نے عرض کیا اے میرے رب مجھے زندہ کر دیجئے تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ میں پہلے وعدہ کر چکا ہوں کہ (جو مر جائیں گے) وہ لوٹ کر (اس دُنیا میں) نہیں جائیں گے۔ اب یہ حدیث قطعی طور پر اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ مردہ کبھی اس دُنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ اور مردہ کا واپس آنا قانون الہی کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود جابر کے والد کو یہ کہا تھا کہ جو چاہتے ہو مانگو میں دوں گا۔ مگر جب اُس نے دوبارہ دُنیا میں بھیجے جانے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ میرے وعدہ کے خلاف ہے۔ اب یہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ جو مانگو میں دوں گا۔ دوسری طرف مسلمانوں میں قنوت ایسے آدمیوں کی سخت ضرورت ہونا جو خدا کی راہ میں اپنی جانیں قربان کریں۔ یہ دونوں باتیں اس امر کی مقتضی تھیں کہ اگر خدا کے قانون میں کوئی مردہ اس دُنیا میں واپس آ سکتا۔ تو جابر کا والد سب سے بڑھ کر واپسی کا مستحق تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے باوجود یہ فرمانے کے کہ جو مانگو میں تم کو دوں گا۔ پھر بھی دوبارہ دنیا میں اُس کے

ایک شریعت بھی تھی۔ انبیاء بھی یکے بعد دیگرے آتے رہتے تھے۔ گرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمانہ کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے ظہم الفساد فی البر والنجس۔ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا۔ اور مرنے والوں غلبہ پکڑ گئیں اور شرائع اور کتابیں بالکل محرف ہو کر بگڑ گئیں۔ سلسلہ نبوت پر بھی ایک لمبا زمانہ فترت کا گذر گیا پس حضرت مسیح کے وقت کی بیماریوں کو کمزور کر کے بیان فرمایا ہے یعنی جیسے شکوری یا برص ہوتی ہے اس کے علاج میں اس قدر مشکلات نہیں ہوتیں۔ اور یہی وہ روحانی امراض ہیں جن کا ذکر حضرت مسیح کے کلام میں ہے۔

۴۸۔ وحی الموتی باذن اللہ۔ اور میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ تیسری بحث اسی قسم کی ہے جیسی دو پہلے گز چکیں یعنی کہ حضرت مسیح کس طرح پر اچیلے موتے کرتے تھے۔

آیا جو لوگ مر جا یا کرتے تھے ان کو زندہ کر کے دوبارہ دنیا میں واپس لے آیا کرتے تھے۔ یا جیسے انبیاء علیہم السلام کا کام ہے کہ روحانی مردوں کو زندگی بخشن۔ آپ بھی روحانی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اول ہم پہلے سوال کو لیتے ہیں۔ اور پہلے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ مردوں کا زندہ ہو کر اس دنیا میں واپس آنا کوئی ایسا امر تو نہیں کہ قرآن کریم اس کی اجازت نہ دیتا ہو؟ کیونکہ اگر قرآن کریم مردوں کے زندہ ہو کر اسی دنیا میں واپس آئیگی اجازت دیتا ہے تو ایک شخص کو اختیار ہے کہ مسیح کے مردوں کو زندہ کرنے کے معنی جسمانی زندگی کا دیا جانا لے۔ لیکن اگر قرآن کریم اس بات کو قطعاً روکتا ہے۔ تو پھر ہم مجبور ہونگے۔ کہ اُس کے معنی صرف جیلے روحانی کے لیں۔ اور اس طرح پر محکمات اور تشابہات کے ہموں کے ماتحت لاکر اس مسئلہ کو حل کریں۔ قبض روح کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنا عام قانون قرآن کریم میں ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین یریدھا والتی لہن نعمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی (الزمر ۴۲)۔ اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے روجوں کو ان کی موت کے وقت۔ اور جو مرتے نہیں ان کی نیند میں پھر روک رکھتا ہے اس کو جس پر موت وارد کر دی اور واپس بھیجتا ہے دوسرے کو ایک وقت مقرر تک۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قانون بیان فرمایا ہے کہ قبض روح دو طرح پر ہوتا ہے۔ ایک موت کی حالت میں اور دوسرے نیند کی حالت میں۔ گویا ان دونوں حالتوں پر قبض روح کا لفظ بولا جاتا ہے۔

قبض روح کی تیسری کوئی طرز بیان نہیں فرمائی۔ اور ان دونوں طرزوں میں سے بھی ایک کے متعلق فیصلہ قطعی صادر فرمادیا کہ جس پر موت وارد کر دے۔ اس کو پھر اس دنیا میں واپس نہیں بھیجتا۔ ان کے زندہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وقت مقرر فرمایا ہے۔ پس اس آیت کی رو سے کوئی شخص جس پر موت واقعی وارد ہو چکی ہے۔ زندہ ہو کر اس دنیا میں نہیں آسکتا۔ اس لیے مردوں کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن کریم میں جہاں ہوگا ہم مجبور ہونگے۔ کہ یا تو اس کو قیامت کے متعلق سمجھیں اور یا اس سے مراد کچھ اور لیں۔

پھر ایک اور آیت قرآن کریم میں اسی کی موید ہے یعنی یہی اصول وہاں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حتی اذا جاء احدہم الموت قل رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیماترکت کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا و مردہ

قرآن کریم میں مُردے ہی کہا گیا ہے۔ بلکہ انبیاء کا یہ کام بتایا گیا ہے۔ کہ وہ رُوحانی مردوں کو زندہ کریں۔ تو ہم اسی الموعی باذن اللہ کے ایک ہی معنے لے سکتے ہیں۔ کہ اللہ کے اذن سے میں رُوحانی مردوں کو زندگی دیتا ہوں۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دراصل یہ تینوں فقرے یعنی اَوَّلَ خَلْق طیر۔ دَوَّم اَمَّہ اور اَبْرَص کو شفا دینا۔ سوئم مُردوں کو زندہ کرنا۔ درحقیقت ایک ہی مطلب کے ظاہر کرنے والے ہیں یعنی نبی کے نفع رُوح سے ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے۔ جو طبعی فطرت کے لوگ ہیں یعنی بوجہ فرما خبر واری کے مادہ کے مستعد و قبولیت کی زیادہ رکھتے ہیں۔ ان میں تو نفع رُوح کا اثر اس قدر ہوتا ہے کہ ان کے زمینی تعلقات منقطع ہو کر وہ بالکل خدا کے لیے ہی ہو جاتے ہیں۔ اس سے ادنیٰ حالت ان لوگوں کی ہے جن کو بیمار کہا یعنی امَّہ اور ابرص۔ ان کی بیماریاں دور ہو کر وہ بھلے چنگے ہو جاتے ہیں۔ مگر سب سے ردی حالت ان لوگوں کی ہے۔ جن میں سے روحانی زندگی مغفود ہو چکی ہے اور وہ مردوں کے حکم میں داخل ہو چکے ہیں۔ مگر ان پر بھی نبی کی قوت قدسی کا اثر ہوتا ہے۔ اور ان کو از سر نو زندگی دی جاتی ہے۔ اصل غرض بہر حال ایک ہی ہے۔ یعنی انسانوں میں نفع رُوح کرنا اور تین مختلف پیرائے اس کے صرف اس لیے بیان فرمائے۔ کہ تا انسانوں کے تین مراتب پر یعنی اس حالت پر جس میں نبی اُن کو پاتا ہے شاید ہو یہی وجہ ہے کہ یہاں ان تینوں کو ایک ہی آیت قرار دیا ہے۔ اور لوگوں فرمایا ہے اِنِّیْ فِیْ ذٰلِکُمْ بَایْعٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشان لایا ہوں۔ حالانکہ آگے ذکر تین باتوں کا ہے۔ اس سے ہی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ کہ درحقیقت یہ تینوں باتیں ایک ہی مطلب کو ظاہر کرنے والی ہیں۔ اور نبی کی قوت قدسی کا فیضان ہی وہ نشان ہے جس کا یہاں ذکر مطلوب ہے۔

۴۴۷- وَاَنْتُمْ کَیْمٌ مَّا تَاکُلُوْنَ وَ مَا تَدْخُلُوْنَ فِیْ بَیْوتِکُمْ۔ اور میں تم کو خبر دیتا ہوں ان چیزوں کی جو تم کھاؤ اور پو
ذخیرہ کرو اپنے گھروں میں۔ اس موقع پر جو قصے لکھے گئے ہیں کہ حضرت مسیح باہر لڑکوں میں کھیلنا کرتے تھے۔ تو لڑکوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ کہ تمہاری ماں نے فلاں چیز فلاں جگہ چھپا کر رکھی ہے۔ اور اس طرح لڑکے گھر میں جا کر ماؤں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ ایک دن نخلہ والوں نے مارے لڑکوں کو ایک مکان میں بند کر دیا۔ اور جب مسیح اُن کو بلاتے ہوئے آئے تو ان کے متولیوں نے کہہ دیا کہ وہ یہاں نہیں ہیں۔ اور جب مسیح نے اس مکان کی طرف جہاں وہ لڑکے بند تھے۔ اشارہ کر کے کہا کہ یہاں کون ہے۔ تو انھوں نے کہہ دیا کہ سوہ تو وہ سب لڑکے سوہ بن گئے۔ یہ بے سرو پا قصے گھڑ لیے گئے ہیں جن کی غرض صرف مسیح کی ہر بات کو عجوبہ بنانا ہے حالانکہ مسیح میں دیگر انبیاء بنی اسرائیل سے بڑھ کر کوئی بات نہ تھی۔ اس آیت کے معنے صاف اس قدر ہیں کہ حضرت مسیح اُن کو بتاتے ہیں کہ کیا چیزیں کھاؤ اور کس قدر ذخیرہ کرو۔ گو یا حلال و حرام کے متعلق بھی کچھ احکام دیتے تھے۔ اور زیادہ تر ان کی تعلیم کا زور اس بات پر تھا کہ دُنیا کے مال و دولت کا زیادہ ذخیرہ مت کرو اور اپنے لیے زمین پر خزانے جمع کرو۔ گو آپ کے پیروں نے آپ کی ہر ایک تعلیم کی خلاف ورزی ہی کی ہے

اُنے کی خواہش کو پورا نہیں کیا۔ اس بنا پر کہ یہ میرے وعدہ کے خلاف ہے۔ تو کیا یہ وعدہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح کے زمانہ کے بعد کیا تھا کہ اب میں مردوں کو زندہ نہیں کیا کروں گا۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ خدا اگر مسیح کے ذریعہ سے مردوں کو زندہ کرتا تھا تو خود ایک مردہ کو زندہ کر کے کیوں واپس نہ بھیج دیا۔

پس یہ تینوں آیتیں اس بات پر شاہد ہیں کہ مردے ہرگز اس دُنیا میں واپس نہیں آیا کرتے۔ اور یہ خدا تعالیٰ کا اٹل قانون ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بھی استثناء پسند نہیں فرمایا۔ کافر کی خواہش پر کہ میں اب دوبارہ جا کر اصلاح کروں گا۔ یہی فرمایا کہ یہ ہمارے قانون اور سنت کے خلاف ہے کہ دوبارہ مردہ کو دُنیا میں بھیجیں۔ ایک مومن کی خواہش پر۔ حالانکہ جو اُنکے اس کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اور اُس کی خواہش بھی محض اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے دوبارہ جلنے کی تھی۔ یہی فرمایا کہ مردہ دُنیا میں واپس نہیں جاسکتا۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے مردوں کی واپسی کے متعلق ایسا کھلا کھلا قانون بیان فرمادیا تو اُسی الموتی کے معنی کسی صورت میں نہیں ہو سکتے۔ کہ مردوں کو زندہ کر کے اس دُنیا میں واپس بھیج دیتا ہوں۔ محکمات اس معنی کو غلط ٹھہراتے ہیں اس لیے اب سوائے اُس کے چارہ نہیں کہ یہاں بھی روحانی مردوں کا احیاء مراد لیا جائے۔ اور چونکہ قرآن کریم کو اندر روحانی مردوں کی احیاء کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ اور بار بار آتا ہے۔ اور دوسری طرف پہلے دونوں فقروں میں بھی ظاہری معنی مراد نہیں لیے جاسکتے اس لیے یہی معنی درست ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے محاورہ کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی طرف روحانی مردوں کا زندہ کرنا ہی منسوب کیا جاتا ہے چنانچہ ایک جگہ فرمایا اَمِنْ كَان مِيتًا فَاحْيِيْهِ وَجْعَلْنَا لَهٗ نُورًا يَمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ مِثْلَهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخٰرَجٍ مِنْهَا۔ (الانعام-۱۲۳) کیا وہ شخص جو مردہ ہو پھر اُسے ہم زندہ کریں اور اس کو ایک روشنی دیدیں جس کے ساتھ وہ لوگوں کے اندر چلے اس شخص کی مثل ہو سکتا ہے جو تاریکیوں کے اندر رہی رہے۔ اُن میں سے باہر نکلنے والا نہ ہو۔ اب یہاں ایک مردہ کا ذکر ہے۔ اور اُس کے زندہ کرنے کا بھی ذکر ہے۔ مگر یہ کس قسم کا مردہ ہے۔ اور اس کا احیاء کیا ہے۔ اس مردہ کو جب اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے نور ایمان عطا فرماتا ہے تو اس نور کے ذریعہ سے پھر وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ اور اس زندگی کے مقابل اس مردہ کی حالت ہے جو تاریکیوں میں ہی رہتا ہے۔ پھر فرمایا۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِیْبُوْا لِّلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِیْكُمْ۔ (الانفال-۲۴) اُسے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو فرمانبرداری کرو اللہ کی اور رسول کی۔ جب وہ تم کو بلائے اس کے لیے جو تم کو زندہ کرے۔ پھر فرمایا وَمَا یَسْتَوِی الْاَحْیَاءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ اِنَّ اللّٰهَ یَسْمَعُ مَن یَّشَاءُ وَمَا تُنْفَعُ بِالسَّمْعِ مَن فِی الْقُبُوْرِ (فاطر-۲۲)۔ زندے اور مردے یکساں نہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنا ہے۔ اور جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں تم اُن کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں نہ صرف روحانی زندوں کو احیاء اور روحانی مردوں کو اموات کے نام سے پکارا ہے۔ بلکہ اُن کو من فی القبور بھی قرار دیا ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پس جب قرآن کریم مردوں کے اس دُنیا میں واپس آنے کا وعدہ قطعاً بند کرتا ہے۔ اور روحانی مردوں کو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کرنے والوں کا ہے۔ یہاں مکروہ کی ضمیر جواریوں کی طرف نہیں جاتی۔ بلکہ ان لوگوں کی طرف جن کا ذکر اس سے پہلے ان الفاظ میں ہے فلما احسن عیسیٰ منہم الکفر بعض اوقات مرجع ضمیر کا قریب نہیں بلکہ بعید ہے۔ اس آیت میں جو لفظ مکروہ استعمال ہوا ہے اس کے معنی سمجھنے میں بعض لوگوں کو واقعی غلطی لگی ہے اور بعض شرارت کی راہ سے بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تفسیر کبیر میں ہے قبیل اصلہ من اجتماع الامر واحکامہ گویا اس لفظ کا اصل مفہوم امر کا اجتماع اور اس کی مضبوطی ہے۔ اس لئے مکروہ کی تشریح انھوں نے یہ کی ہے فالمکروہ ای محکماً قویاً مصنوعاً عن جہات النقص والفتور یعنی مکروہ تجویز محکم اور مضبوط ہے جو ہر ایک قسم کے نقص اور فتور کی وجوہات سے محفوظ ہو۔ اور پھر لکھا ہے۔ المکر عبارۃ عن تدبیر المحکم الکمال ثم خص فی العرف بالتدبیر فی الصال الشرائی الغیر۔ کہ مکروہ مراد ہے تدبیر محکم کامل پھر عرف میں تدبیر سے یہ لفظ مخصوص ہو گیا جس کا منشاء دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہو۔ اور مفوات راغب میں مکروہ کے معنی یوں لکھے ہیں صرف الغیر عما یقصدہ بحیلۃ۔ کسی شخص کا پھیر دینا اس سے جس کا وہ قصد کرتا ہو حیلہ کے ساتھ۔ اور پھر اس کی مزید تشریح یوں کی ہے۔ وذلك ضربان مکر محمود وذلك ان یتحری بذلک فعل جمیل.... ومذموم وهو ان یتحری بہ فعل قبیح۔ اور یہ دو قسم ہے یعنی ایک اچھا اور تعریف کیا گیا مکر اور وہ ہے جس سے کسی اچھے کام کے کرینکا قصد کیا جائے۔ اور بُرا یا مذموم اور وہ یہ ہے۔ کہ اس سے کسی بُرے کام کا قصد کیا جائے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے عمل معنی میں عمومیت تھی۔ پھر ایک خاص پہلو شہرت پا گیا۔ مگر قرآن کریم نے ان کو وسیع معنی میں ہی استعمال کیا ہے مثلاً تبشیر کا لفظ ہے۔ اصل معنی کے لحاظ سے ہمیشہ کسی ایسی خبر کے دینے کو کہتے ہیں جس سے بُشرہ میں تغیر آجائے اور ایسی خبر خوشی کی بھی ہو سکتی ہے اور غم کی بھی۔ مگر پھر صرف خوشی کی خبر کے لحاظ سے اس کے معنی مشہور ہو گئے حالانکہ قرآن کریم نے اپنی اصلی وسعت کے لحاظ سے اس کا استعمال کیا ہے جیسے فبشرہ بجد اب الیم۔ یہی طرح لفظ مکروہ کا استعمال ہے۔ اس کے اصل معنی صرف خفیہ تدبیر کے ہیں۔ مگر پھر شر کے پہنچانے میں جو خفیہ تدبیر ہو وہ معنی زیادہ شہرت پا گئے۔ اور اردو میں تو بالکل یہی معنی مشہور ہو گئے۔ حالانکہ قرآن کریم نے اس کو اپنے اصل معنی کے لحاظ سے استعمال کیا ہے۔ مثلاً اس کا ثبوت یہ ہے کہ مکروہ کے ساتھ اچھے اور بُرے دونوں قسم کی صفات کا استعمال کیا ہے۔ مثلاً فرمایا واللہ خیر الماکرین تو یہاں خیر کا لفظ ماکرین کے ساتھ بڑھا کر یہ بتا دیا ہے کہ مکر نیکی کے کاموں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ولا یحیی المسک السیئ الا باہلہ۔ یہاں مکر کے ساتھ سیئی کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ حالانکہ اگر مکروہ کے معنی میں بُرائی پائی جاتی تو اس کے ساتھ سیئی کا لفظ لگانے کی ضرورت نہ تھی پس مکروہ کے لفظ کے ساتھ خیر اور سیئی کی صفات مختلف موقعوں پر لگا کر یہ بتا دیا ہے کہ قرآن کریم نے اس کا استعمال اپنے اصل اور وسیع معنوں کے لحاظ سے کیا ہے۔ یہاں یہودیوں کی باریک تدبیر تو شرارت کے رنگ میں تھی۔ کہ انھوں نے حکام وغیرہ کو اس کا رسیج کو صلیب پر

اور وہ صرف زمین پر ہی اپنے خزانوں کے جمع کرنے کی فکر میں ہیں۔ غرض اسی طرف ان الفاظ میں اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ وما تدخرون فیہیوتکم +

۴۴۸۔ ومصدقاً لما بین یدی من التوراة۔ اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے توریت سے اس آیت سے یہ معلوم نہیں ہوتا۔ کہ توریت حضرت مسیح کے وقت تک بالکل محفوظ تھی۔ اور نہ ہی تصدیق کو یہ مطلب ہے کہ انھوں نے توریت کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کیا۔ بلکہ جس قدر حصہ کی انھوں نے تصدیق کی سبقت ان کے پیروؤں کے لئے قابل عمل تھا۔ ہر ایک نبی بجائے خود ایک مرکز ہوتا ہے جس کے گرد اس کے اتباع گھومتے ہیں۔ وہ ایک آفتاب ہوتا ہے۔ اس کے گرد پھرنے والے سیارے اسی سے روشنی لیتے ہیں۔ پہلی کتابوں میں سے جس قدر حصہ کی وہ تصدیق کرے اس قدر لے لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح کی تعلیم میں صاف طور پر توریت کے بعض احکام کی منسوخی کا ذکر پایا جاتا ہے +

۴۴۹۔ ولا حل لکم بعض الذی حرم علیکم۔ اور تا کہ میں حلال ٹھیراؤں۔ تمہارے لئے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئیں۔ اس آیت میں وضاحت سے یہ بتا دیا ہے۔ کہ ایک نبی اپنے سے پہلے نبی کے بعض احکام کو منسوخ کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک شریعت توریت میں بیشک دی گئی تھی۔ مگر آپ کے بعد جو نبی ظاہر ہوئے وہ اپنے اپنے زمانہ اور ضروریات کے مطابق اس میں سے کسی حصہ کو منسوخ کرتے رہے یا بعض تعلیمات کی تکمیل کرتے رہے۔ ۴۵۰۔ ان اللہ دبی درکم ناعبدہ ہذا صراط مستقیم۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی یہی تعلیم تھی۔ مگر انھوں نے اس تعلیم کو اس کے پیروؤں نے پس پشت ڈال کر ایک ایسی تعلیم انکی طرف منسوب کی ہے کہ جو انھوں نے کبھی نہ دی تھی۔ حضرت مسیح کی کلام میں کہیں نہیں پایا جاتا کہ انھوں نے کہا ہو کہ تم میری عبادت کیا کرو۔ گھر خدا کی عبادت کی متعلق صاف اور صریح الفاظ ہیں اور ایک جگہ قریباً قریباً وہی لفظ ہیں جن کا ذکر یہاں قرآن کریم نے کیا ہے۔ ”تب یسوع نے اے سے کہا۔ اے شیطان دور ہو۔ کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اس اکیلے کی بندگی کر“ (متی ۴) +

۴۵۱۔ من انصاری الی اللہ۔ اکثروں کے نزدیک یہاں الی بمعنی مع ہے۔ مگر بعض نے الی اللہ کے معنی فی سبیل اللہ کے کیے ہیں۔ لوگو! پہلی صورت میں یہ معنی ہوئے۔ کہ اللہ کے ساتھ میرا مددگار کون ہے۔ اور دوسری صورت میں یہ کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے +

۴۵۲۔ قال الحواریون۔ حواری۔ حوس سے مشتق ہے جس کے معنی شدة البیاض یعنی بہت سفیدی کے ہیں۔ اور حضرت مسیح کے ساتھیوں کو حواری اس لئے کہا ہے کہ ان کا پیشہ کپڑوں کو دھو کر سفید کرنا تھا یعنی وہ چھوٹی تھے۔ سعید بن جبیر نے یہی تشریح کی ہے۔ بعض کے نزدیک ان کو حواری کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل گناہوں سے پاک تھے۔ حضرت مسیح کے بارہ حواری مشہور ہیں جن میں سے ایک نے حضرت مسیح کو گرفتار کر دیا تھا +

۴۵۳۔ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اور انھوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ بہتر تدبیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دوسرا وعدہ الفاظ و افعال الی میں ہے یعنی رفع الی اللہ کا وعدہ بعض لوگوں نے تذبذب سے کام نہ لے کر اس سے مراد آسمان پر اٹھایا جانے لیا ہے۔ حالانکہ نہ یہاں نہ کسی دوسری جگہ قرآن کریم میں مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آسمان کا نام نہیں کہ رفع الی اللہ سے مراد رفع الی السماء لیا جائے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں الی ذاہب الی ربی۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ وہ آسمان کی طرف جانے والے تھے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حضرت ادریس کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و سرفعنہا مکانا علیا باوجودیکہ یہاں مکانا علیا کا ذکر ہے۔ پھر بھی مراد آسمان پر اٹھالے جانا نہیں۔ بلکہ درجات کی بلندی مراد ہے جیسا کہ محققین کا مذہب ہے۔ پھر ہر ایک مسلمان ہر روز ہر نماز میں ہر رکعت میں دو عبادوں کے درمیان دُعا کرتا ہے۔ اللھم اغفر لی وارحمنی وارفعنی واجبرنی۔ اب اس دُعا میں ایک فقرہ وارفعنی بھی ہے جس کے معنی مجھے رفع عطا فرما۔ مگر یہ آج تک کسی کے وہم میں بھی نہ آیا ہوگا کہ اس دعا سے مراد یہ ہے کہ مجھے آسمان پر اٹھلے جا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الرفع ہے۔ تو کیا وہ صرف اسی وجہ سے الرفع کہلایا کہ اُسے مسیح کا رفع کیا یا ادبھی کسی کا رفع کرتا ہے۔ پس جس طرح پر مومنوں اور انبیاء کا رفع فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح کا رفع بھی فرمایا یعنی بلندی درجات اور قرب الہی عطا فرمانے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں امام رازی بھی لکھتے ہیں هو الرفع بالدرجة والمنقبۃ بالمكان والجهة كما ان الغویۃ یلست بالمكان بل بالدرجة یعنی جس رفعت یا رفع یا بلند کرنے کا یہاں ذکر ہے۔ وہ بلندی درجہ اور مرتبہ کی ہے نہ مکان اور ترت کی۔ جیسا کہ اس دوسرے وعدہ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا میں فوقیت بلحاظ درجہ کے مراد ہے نہ بلحاظ مکان کے۔ چونکہ صلیبی موت میں لعنت نتیجہ ہوتا جس کے اصل معنی خدا سے دوری کے ہیں (دیکھو استثناء ۱۲۲ جہاں لکھا ہے) کیونکہ وہ جو پھانسی دیا جاتا ہے۔ خدا کا ملعون ہے۔ پھانسی سے مراد جیسا کہ اصل حوالہ کے ملاحظہ سے ظاہر ہوگا صلیب پر لٹکانا ہے اور رفع الی اللہ کے معنی قرب کے ہیں۔ اس لئے جب متوفیک میں طبعی موت کا وعدہ دے کر صلیبی موت سے بچانے کا ذکر فرمایا تو ساتھ ہی تقرب الی اللہ کی خوشخبری بھی دیدی۔

تیسرا وعدہ مطہرک من الذین کفروا۔ کافروں سے تیری تطہیر کروں گا۔ یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام پر بڑے بڑے الزام لگائے۔ جن میں سب سے بڑا الزام یہی تھا۔ کہ وہ آپ کو خود باللہ منقاد یعنی قرار دیتے تھے۔ اب عیسائیوں نے بھی غلطی سے اس الزام کو قبول کر لیا۔ اور یہ عند کردیا کہ بیشک وہ لعنتی ہوا مگر نہ اپنے گناہوں کے لئے۔ بلکہ ہمارے گناہوں کے لئے۔ اب جن لوگوں کا فرض تھا۔ کہ اپنے نبی کو الزاموں سے پاک کرتے۔ انھوں نے الزام کو ہی قبول کر لیا تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے جو یہ سب کچھ جانتا تھا۔ فرمایا کہ گو تیرے پیرو بھی تجھ پر لعنت کا الزام قبول کر لیں۔ لیکن ہم پھر بھی تیری تطہیر کریں گے۔ چنانچہ حضرت مسیح کی یہ تطہیر بذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئی۔ کیونکہ آپ نے ہی اس لعنت کے الزام سے حضرت

لنگو اویا۔ اور اللہ تعالیٰ کی باریک تدبیر ایصالِ خیر کے رنگ میں تھی۔ کہ ایک نہایت باریک تدبیر سے باوجود صلیب پر لٹکائے جانے کے حضرت مسیح کو صلیب کی موت سے بچا لیا جسکا ذکر مفصل آیت وما قتلوه وما صلبوه کے نیچے آئے گا۔

۴۵۴۔ اذ قال اللہ یحییٰ اٰنی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفرو اذ جاء عل الذین اتبعوک فوق الذین کفرو الی یوم القیامۃ۔ یہاں حضرت عیسیٰ کے ساتھ چار وعدے فرمائے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے وعدہ ہے متوفیک جس کے معنی حضرت ابن عباس نے یوں کیئے ہیں ممیتک (بخاری) یعنی تجھے موت دینے والا ہوں۔ اور لغت میں بالاتفاق قواۃ اللہ یا قونی فلان کے معنی لکھے ہیں قبض نفسہ یا قبض روحہ یعنی اس کی روح قبض کی۔ قرآن کریم میں بھی جہاں جہاں لفظ قونی کا ذی روح کے لئے استعمال ہوا ہے جس میں اللہ فاعل ہے۔ تو اس کے معنی سوائے قبض روح کے اور کچھ نہیں۔ اور تمام علم ادب عربی میں ایسی صورت میں لفظ قونی کا استعمال صرف قبض روح کے لئے ہوا ہے یعنی جہاں اللہ تعالیٰ فاعل ہو۔ اور ذی روح مفعول ہو۔ قرآن کریم نے تو خود بتا دیا ہے کہ قونی سے کیا مراد ہے۔ جہاں فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حیث یتھا والقی لعنمت فی منامہا۔ یعنی اللہ کا جانوں کو لینا دوہی طرح پر ہے یا موت میں یا نیند میں بہر حال قبض روح ہی اُس کے معنی ہوئے۔ خواہ وہ قبض روح مستقل طور پر ہو۔ جیسے موت کے وقت اور خواہ عارضی طور پر جیسے نیند میں۔ لیکن معنی اُس کے قبض روح کے ہی ہیں۔ جسم کو اٹھانا لفظ قونی کے معنی نہ کی لغت میں نہ کہیں قرآن و حدیث میں نہ کہیں عربی علم ادب میں آئے ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا خیال عیسائیوں سے مسلمانوں میں رواج پکڑ گیا۔ اس لئے انھوں نے اس لفظ کے معنی میں لغت کی بھی بعض وقت پروا نہ کی۔ اور جنھوں نے لفظ قونی کے حقیقی معنی پر غور کیا۔ انھوں نے مسیح علیہ السلام کی موت کا بھی اقرار کیا۔ گو بعض نے پھر یہ کہہ دیا۔ کہ وہ تین گھنٹے کے لئے وفات پا گئے تھے پھر زندہ ہو گئے۔ بعض نے کہا سات گھنٹے کے لئے وفات پا کر زندہ ہو گئے۔ بہر حال اس سے یہ تو ثابت ہو گیا۔ کہ اُن کی وفات پانے کا انکار نہیں ہو سکتا۔ باقی رہا وفات کے بعد زندہ ہو جانا۔ اس کو قرآن کریم خود روکنا ہے جیسا کہ نوٹ نمبر ۴۴۶ میں تفصیل کے ساتھ میں ذکر کر چکا ہوں۔ پس مسیح علیہ السلام کا وفات پا جانا۔ ایک صریح اور یقینی امر ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس ذکر کی مرفعت کیوں پیش آئی۔ سو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی ان تدابیر کا ذکر کیا تھا جن کے ذریعہ سے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب کی موت مار کر آپ کو لغو ذاب اللہ من ذلک جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو اس موت سے بچانا چاہتا تھا جسکا ذکر تفصیل کے ساتھ آیت بل دفعہ اللہ الیہ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ کو اس موت سے بچانا ہی وہ مکر اللہ تھا جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہے۔ اور یہاں وفات یعنی قدرتی موت کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ ان کی موت بذریعہ صلیب نہیں ہوئی۔ بلکہ معمولی طور پر آپ نے وفات پائی۔

۵۶

اعمال صالحہ بھی بجالانے والے ہیں۔ انہی الفاظ میں مسلمانوں کا بار بار ذکر قرآن کریم میں ہے۔ گویا یہ ان کا ایک امتیازی نشان ہے۔ اور دوسرا گروہ ظالمین کا قرار دیا ہے۔ اس میں انصاری نے کا ذکر معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ انھوں نے ازراہ ظلم اللہ کی صفات اور طاقتیں مسیح کی طرف منسوب کیں اور کفارہ کا طعن قائم کر کے اعمال صالحہ سے بے رغبت ہو گئے۔ اور ظالم مشرک کو بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ان الشرك لظلم عظیم

۵۸

۲۵۷- ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل ادم خلقہ من تراب شم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے۔ اسے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اسے کہا ہو سو وہ ہو گیا آدم کا ذکر قرآن کریم میں دو رنگ میں آیا ہے۔ ابو البشر ہونے کے لحاظ سے یعنی بشریت کے لوازمات تمام اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک ہونے کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ اوپر ذکر ہوا۔ اس میں بھی انہی دو باتوں کا ذکر ہے یعنی حضرت عیسیٰ میں بشر ہونے کی ساری صفات پائی جاتی ہیں اور دوسرے وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک ہیں۔ چنانچہ بشریت کے لحاظ سے آپ کی پیدائش۔ طفولیت۔ کمولت۔ وفات کا ذکر فرمایا۔ کیونکہ یہی باتیں بشر کو خدا سے الگ کرتی ہیں۔ بشریت کے تقاضوں میں سے ہی ہمہ پہلو ہونا اور مرنا۔ اور اس دنیا کی زندگی میں ان تغیرات کے ماتحت آج جو طفولیت سے لے کر کمولت تک انسان پہنچتا ہے۔ خدا نے پیدا ہوتا ہے نہ مرتا ہے نہ اس پر تغیرات آتے ہیں۔ کنبچپن کی حالت سے ترقی کرنا کرتا ترقی کے آخری مرتبہ پر پہنچ کر پھر اس کے قوسے میں تنزل واقع ہونا شروع ہو۔ جس کی ابتدائی حالت کمولت کے نام سے موسوم ہے۔ جب بالوں میں سفیدی آتی شروع ہوتی ہے۔ اور برگزیدگی کے لحاظ سے آپ کے رسول ہونے اور دنیا میں ایک روحانی انقلاب پیدا کرنے اور رفعت مرتبہ وغیرہ کا ذکر ہے۔ پس جو کمال آدم میں اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا۔ وہ کمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا۔ اور اس طرح پر عیسائیوں پر اتنا محبت کی اور اس اتنا محبت کا خلاصہ اس آیت میں ہے۔ یہ یاد رکھنے کے قابل بات ہے۔ کہ اس سورت کے صدر میں عیسائیوں کیساتھ ہی بحث ہے۔ اور عرض اس بارے بیان کی حضرت مسیح میں لوازمات بشریت کا ثابت کرنا اور یہ ظاہر کرنا ہے۔ کہ وہ خدا نہ تھا۔ پس ساری بحث کو اب بطور خلاصہ ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ جو کچھ باتیں آدم میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی بشریت اور برگزیدگی وہی عیسیٰ میں پائی جاتی ہیں۔ خدا تم اس کو کس بنا پر بنائے ہو؟

خلقہ من تراب شم قال له کن فیکون میں بھی انہی دو مذکورہ بالا باتوں کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی خلقہ من تراب یا مٹی سے پیدا کرنے میں بشریت کی طرف اشارہ ہے اور کن فیکون میں برگزیدہ کیا جانے کی طرف۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ کہ مٹی سے پیدا کیا جانا کوئی آدم اور عیسیٰ علیہ السلام

مسیح کو پاک کیا اور اسی کی طرف اس آیت مطہرہ من الذین کفروا میں اشارہ ہے اور اسی کی طرف یوحنا کی اس پیش گوئی میں بھی اشارہ ہے جو فارقلیط کے متعلق اُس نے اپنی انجیل میں درج کی ہے۔ جہاں لکھا ہے: وہ میری بزرگی کرے گی: (یوحنا ۱۴) جہاں وہ سے مراد روح حق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جیسا کہ قرآن کریم کا دعویٰ بھی ہے قل جاء الحق وزهق الباطل۔ الحق یعنی روح حق آگئی اور باطل یعنی شیطان بھاگ گیا۔

چوتھا وعدہ ہے وعاقل الذین اتبعوا فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ۔ یعنی ان لوگوں کو جو تیرے پیرو ہوئے ان پر جو تیرے منکر ہوئے قیامت کے دن تک فوقیت دیئے رکھوں گا۔ مسیح کے حقیقی منکر یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ہی یا عیسائیوں کے ماتحت رکھا یا مسلمانوں کے۔ جو کہ دونوں ایک ایک رنگ میں آپ کے ماننے والے ہیں۔ گویا عیسائی صرف نام کے متبع ہیں۔ اس وعدہ الہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت مسیح کبھی دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو اس وقت سارے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ بھی غلط ہے کیونکہ خدا تو فرماتا ہے۔ کہ مسیح کے منکر بھی قیامت تک رہیں گے۔ نشان صرف یہ ہوگا۔ کہ مسیح کے منکر اس کے ماننے والوں کے ماتحت رہیں گے۔

یہ بھی قابل ذکر امر ہے کہ ان چاروں وعدوں میں کیسی ترتیب لطیف ہے۔ اول تو فی کا وعدہ ہے۔ پھر دفع کا پھر تطہیر کا۔ پھر فوقیت متبعین کا۔ ان میں سے کوئی وعدہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ دفع کا حقیقی مقام یعنی قرب الہی جس میں سارے حجاب دور ہو جائیں وفات کے بعد ہی ملتا ہے۔ پس تو فی کے بعد دفع فرمایا جب آپ کو مقام قرب عطا ہوتا ہے۔ ثواب مخلوق میں بھی آپ کی حقیقی عزت کے بڑھانے کا سامان پیدا کیا جاتا ہے۔ اور وہ آپ کی تطہیر یعنی الزامات سے پاک کرنا ہے۔ اور ان سب باتوں کے بعد فوقیت ماننے والوں کی ہے۔ جس کا دامن قیامت تک پھیلا ہوا ہے۔

۴۵۵۔ فاما الذین کفروا فاعذبہم عذابا ممتدا یداً فی الدنیا والآخرۃ وما لہم من ناصر
ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں۔ سخت عذاب دُنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دُونگا۔ اور اُن کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یہودیوں کی حالت خدا کے اس کلام کی صداقت کی کیسی پکار پکار کر شہادت دے رہی ہے۔ باوجود دو متمند قوم ہونے کے ہمیشہ طرح طرح کے دکھوں میں ہی یہ لوگ مبتلا رہے۔ اور کوئی ان کا بار و مددگار نہ ہوا۔

۴۵۶۔ واما الذین امنوا و عملوا الصالحات فینو فیہم اجر وہم واللہ لا یحب الظالمین
اور جو لوگ ایمان لائے۔ اور انھوں نے عمل صالح کیئے ان کے اجر ان کو پورے پورے دُونگا۔ اور ظالموں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ اس آیت میں مسیح کے ماننے والے دو گروہوں کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ اول مسلمانوں کا ذکر ہے۔ الذین امنوا و عملوا الصالحات۔ وہ ایمان بھی صحیح رکھتے ہیں۔ اور

اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ کہ اگر تم دلائل کو نہ مانو تو تم سے مباہلہ کروں تو انھوں نے کہا ہم اس بارہ میں مشورہ کر کے جواب دیں گے۔ پھر جب انھوں نے باہم مشورہ کیا تو ان کے سرور عبداللہ بن مسعود نے یہ مشورہ دیا۔ کہ تم مباہلہ منظور نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اثر ان کے دلوں پر ہو چکا تھا۔ سو انھوں نے مباہلہ سے بھی انکار کر دیا۔ پس ایک طرف اگر دلائل حقہ کے مقابلہ میں اپنے آپ کو ناجحی پر پایا تو دوسری طرف دعا کے مقابلہ میں بھی صریح عاجزی کا اظہار کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا تھا۔ کہ عیسٰی پرستی کا عقیدہ دنیا میں بہت زور پکڑنے والا ہے۔ اسی لئے اس کے خلاف ہر رنگ سے تمام تہمت کی طرز بتائی۔ اول دلائل کے رو سے اور پھر دعا کے رو سے اور جب ان دونوں باتوں سے انھوں نے ٹوٹھ موڑ لیا۔ تو ایک تیسرے امر کی طرف ان کو توجہ دلائی جس کا ذکر اگلے رکوع میں آتا ہے۔ مگر ان دونوں باتوں سے انکار پر فرمایا کہ یہ مفید ہیں جو زمین میں غلط عقائد کو پھیلانے کا سدھارنا چاہتے ہیں۔

دکھائی
آیت
۶۳

۴۵۹۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ اے اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کریں۔ جیسا کہ پچھلے رکوع کے آخر میں۔ میں نے کہا تھا۔ جب دلائل اور دعا دونوں طرح تمام تہمت ہو چکا۔ اور دلائل کے قبول کرنے سے انھوں نے انکار کیا۔ اور دعا میں مقابلہ سے خائف ہوئے تو اب ان پر ایک اور رنگ میں تمام تہمت کیا جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ تمہارے اور ہمارے مذہب میں جو امر مشترک ہے۔ اس کو دونوں بنیاد کے طور پر ان لیں تو بہت سافادمت جاتا ہے۔ ایک عیسائیت کیا جملہ مذاہب پر اسلام کی یہ تہمت قائم ہے۔ کہ اگر سب مذاہب میں امر مشترک کو نکالا جائے تو وہ اسلام کا مذہب ہے ماورائے کسی مذہب کا پیرو بھی اسلام کی حقانیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایک رنگ میں سب تو میں ہی اہل کتاب ہیں۔ گو مخصوص طور پر یہود یا عیسائیوں کو اہل کتاب کے نام سے پکارا گیا ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے رسول بھیجا۔ پس اس رسول کی تعلیم ہی اس قوم کی کتاب ہے۔ اب اگر دنیا کی ساری قوموں کے معتقدات اور ساری مذہبی کتابوں کو دیکھا جائے تو ذات باری کے عقیدہ میں جو ہر مشترک ان میں پایا جاتا ہے وہ ایک خدا کی ہستی ہے۔ حتیٰ کہ کتب مقدسہ کے پیروؤں کو چھوڑ کر بت پرستوں تک کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ کہ ان کے بتوں سے اوپر ایک خدا ہے۔ اور بت بھی اسی کے دربار تک پہنچانے والے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ ذلنی۔ پس تمام مذاہب دنیا میں اگر امر مشترک تلاش کیا جائے۔ تو وہ خدا کے واحد کی پرستش کا عقیدہ ہے۔ پھر ہر قوم نے اس خدا کے ذوالجلال کے نیچے اپنے لئے طرح طرح کے خدا تجویز کر لئے کہ میں راجچندر اور کرشن ہیں تو کہیں مسیح ہیں اللہ تعالیٰ مذاہب میں فیصلہ کے لئے ایک سیدھی راہ بتاتا ہے۔ کہ سب مذاہب میں امر مشترک کو لے لو۔ اسی کو

کے ساتھ مخصوص امر نہیں۔ بلکہ ہر فرد بشر کو اللہ تعالیٰ مٹی سے ہی پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ کہف میں مومن اور کافر کے مکالمہ میں مومن کافر کو مخاطب کر کے کہتا ہے۔ اَکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سونک رجلاً۔ تو اس ذات پاک کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفہ سے۔ پھر تجھے ٹھیک مرد بنایا۔ ایسا ہی سورہ الحج میں فرمایا یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانما خلقکم من تراب۔ اے لوگو اگر تم بعثت کے بارے میں شک میں ہو تو غور کرو کہ ہم نے تمکو مٹی سے پیدا کیا۔ پس مٹی سے ہی سب نوع بشر پیدا ہوئی ہے۔ ہاں پھر بعض کو اللہ تعالیٰ لاپن لیتا ہے۔ اور ایک روحانی زندگی عطا فرماتا ہے۔ بن باپ پیدائش کا نہ یہاں کوئی ذکر ہے۔ نہ کوئی ایسا اعتراض موجود ہے۔ جس کا جواب دیا ہو۔ کیونکہ اس کا ذکر اگر ہوتا تو وہاں ہوتا جہاں پیدائش کے حالات کا ذکر تھا۔ یہاں تو حضرت عیسیٰ کی وفات کے تذکرہ کے ساتھ ساری بحث کو ختم کر کے اس کا خلاصہ ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے جیسا کہ اگلی آیت سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے۔ جہاں فرمایا الحق من ربک۔ حق اور اصلی بات یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے +

۴۵۸۔ من حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم وبنساءنا وبنساءکم والفسنا وانفسکم ثم نبینلہ فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین۔ جب دلائل کے رد سے اتمام حجت کر دیا۔ مگر دلائل کو قبول کرنے سے عیسائیوں نے انکار کر دیا۔ تو پھر صباہلہ کے لیے بلایا۔ یہ گویا ایک دوسرے رنگ کا اتمام حجت ان پر تھا۔ یعنی اتمام حجت بذریعہ دُعا کی قبولیت کے قائل عیسائی بھی ہیں اور اس بات کے کبھی قائل ہیں کہ جتنا کوئی شخص زیادہ مقبول بارگاہ الہی ہوتا ہے۔ اسی قدر اس کی دعا بھی زیادہ سنی جاتی ہے چنانچہ عبرانیوں باب ۵ درس ۷ میں جہاں مسیح کے صلیب کی موت سے بچائے جانے کے لیے رورو رو کر دعائیں کرنے کا ذکر ہے۔ بہت رورو اور آنسو بہا بہا کے اس سے جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا۔ دعائیں اور منتیں کیں۔ وہاں اس دعا کی قبولیت کا ذکر ان الفاظ میں ہے۔ وسمع لہ من اجل تقواہ یعنی اس کے تقوے کی وجہ سے اسکی دعا قبول کی گئی۔ پس چونکہ متقی کی دعا کا سنا جانا ایک مسلم امر فریقین میں تھا۔ اس لیے اب اس پہلو سے اتمام حجت کرتا ہے۔ کہ چونکہ تم کو یہ دعوے ہے کہ مسیح کو ابن اللہ مان کر تم خدا کے برگزیدے بن گئے ہو اس لیے وہ دونوں فریق مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس فریق پر جو جھوٹ اختیار کر رہا ہے اپنی لعنت وار د کرے۔ یہاں لفظ نبینلہ کا استعمال فرمایا ہے۔ جو ابتہال سے ہے جس کے معنی الاجتہاد فی الدعاء کے ہیں یعنی گرگڑا کر دعا کرنا۔ چنانچہ راغب میں ہے۔ (الابتہال فی الدعاء الاسترسال فیہ والتقصیر۔) ابتہال کے معنی میں لعنت کا مفہوم نہیں ہو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو وفد بخران کے سامنے پیش کیا۔ اور فرمایا کہ

ایک حصہ پر ایمان لےؤ اور ایک حصہ کا انکار کر دو۔ اسی قسم کی چال بازیوں اب بھی کی جاتی ہیں بعض عیسائی بیانیہ کے لئے کہ ہم بڑے انصاف پسند ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے یوں کہہ دیتے ہیں کہ بیشک پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صداقت پر تھے۔ اور محض عرب کو بت پرستی سے نکالنا چاہتے تھے لیکن بعد میں نبوی اغراض مل گئیں اور ایک نبی دین بنالیا گیا۔ اور جنگوں میں ناحق کا کشت و خون ہوا۔ یہ اسی قسم کی چال بازی ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں موجود ہے۔ دین اسلام شروع سے ایک ہی تھا اور ایک ہی رہا۔ دنیوی اغراض سے ذات مقدس نبوی کا دامن ہمیشہ پاک رہا۔ بادشاہ بن کر بھی نہ اپنے اپنی حکومت جتائی نہ دنیوی مال و زریا آسائش کی طرف توجہ کی۔ اور اگر دغاوت کے لئے تلوار اذن الہی سے آپ نے نہ اٹھائی ہوتی تو دین اسلام کو ظالم مخالف تباہ ہی کر ڈالتے۔ اور دنیا پر ایک ایسی تار بکی چھائی رہتی جس سے کیسے بھی باہر نہ نکل سکتی۔ آج کل پادریوں کی ایک اور چال بازی بھی ہے کہ جھوٹے نقول کے طور پر ایک عیسائی اور ایک مسلمان کا مکالمہ شائع کر دیتے ہیں جس میں مسلمان کے مونہ میں کمزور دلائل ڈال کر مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی صداقت پر شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ غرض حق کے مقابل چال بازیوں سے کام اہل کتاب پہلے بھی لیتے رہے۔ اب بھی لیتے ہیں انہی چال بازیوں کو کہ درست بزرگوں کا کام کرتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے۔

۴۲۔ وَلَا تَقْتُلُوا الَّذِينَ تَبِعُوا دِينَكُمْ۔ اور ایمان نہ لاؤ۔ مگر اسی پر جو تمہارے دین کا پیرو ہو۔ یعنی حقیقی ایمان تمہارا صرف اسی نبی پر۔ جو شریعت اسرائیلی کا پیرو ہو۔ ایمان کا حاصل نام بھی آتا ہے جیسے فامون لہ لوط میں یعنی لوط اس پر ایمان لایا۔ یا امنتہ لہ قبل ان اذن لکم (طہ) یعنی فرعون نے ساحروں کو کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے۔ قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں۔ اور دوسرے مقام پر انہی الفاظ کو یوں فرمایا امنتہم بہ قبل ان اذن لکم (الاعراف) پس جب ایک طرف بعض لوگوں کو اس چال بازی کے لئے تیار کیا۔ کہ وہ جھوٹے طور پر ایمان کا اظہار کر کے پھر انکار کر دیں۔ تو دوسری طرف اپنے پیروں کو یہ بھی کہہ دیا کہ تم صرف ایسے نبی کو مانو جو تمہاری شریعت کا پیرو ہو۔ اور اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکا۔

۴۳۔ قُلْ إِنْ أَلْهَىٰ اللَّهُ إِيَّاهُ شَيْئًا فَمَا يُدْرِيكَ مَا أَتَىٰكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ۔ اور جو تمہارا ہوا وہ تمہارے لئے ہے۔ وہ یہ کہ دیا جائے کسی کو مثل اس کے جو تم کو دیا گیا یا وہ جھگڑا کرے تم سے تمہارے رب کے نزدیک۔ یہ جواب ہے اس کا جو اہل کتاب نے کہا تھا۔ کہ تم صرف ایسے نبی کو مانو جو تمہاری شریعت کا پیرو ہو۔ جیسا کہ پچھلے نوٹ میں ذکر ہے۔ اس کا جواب یہ دیا کہ یہ ضروری ہے کہ جو تم کو دیا گیا اس کی مثل کسی اور کو دیا جائے۔ اور اس مثل کے لفظ میں اشارہ ہے استثناء کی اس پیشگوئی کی طرف جس میں حضرت موسیٰ نے اپنی مثل ایک نبی کے ظاہر و باطن کی پیشگوئی کی تھی۔

کلمۃ سواء فرمایا ہے۔ تو یہ امر مشترک یہی ہوگا۔ کہ صرف ایک خدا کی پرستش کی جائے۔ اس کلمۃ سواء میں درحقیقت مقابلہ مذاہب کے عظیم الشان اصول کی طرف دنیا کو توجہ دلائی ہے۔ اور گویا یہ اشارہ فرمایا ہے کہ جب اور کسی راہ سے نہ مانیں تو پھر مقابلہ مذاہب کا اصول پیش کرو اور امر مشترک کو بطور ایک بنیادی اصول کے مان کر آگے چلو تو اس بھی اسلام کی صداقت ہی نکلتے گی +

یا اهل الکتاب تعالوا۔ الایہ یہ وہ الفاظ ہیں جن الفاظ میں صلح حدیبیہ کے زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹل کو مخاطب فرمایا تھا۔ جس جھٹی کا نوٹاب شیع ہو چکا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ آیات مسند ہجری سے پہلے کی نازل شدہ ہیں۔ اس واقعہ سے حدیث کی صداقت پر بڑی بھاری شہادت ملتی ہے ۴۶۰۔ لہٰذا حق جوں فی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کے بارہ میں کیوں جھگڑتے ہو۔ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی اسی اصول کے لحاظ سے کیا جس کا اوپر ذکر ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم کا وجود بھی چاروں قوموں میں مشترکین عرب۔ یہودیوں۔ عیسائیوں اور مسلمانوں میں بطور ایک امر مشترک کے تھا۔ کہ چاروں آپ کی بزرگی کو ماننے تھے۔ گویا یہ بتایا ہے کہ قریت اور انجیل تو حضرت ابراہیم کے بعد کی کتابیں ہیں۔ اصل الاصول وہ ہے جس پر حضرت ابراہیم بھی قائم تھے۔ اور وہ وہی خدا کے واحد کی عبادت ہے۔ اسی لیے آیت نمبر ۶۶ میں فرمایا ان ادلی الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین امنوا۔ کیونکہ یہ نبی اور مومن اس اصل الاصول یعنی خدا کے واحد کی عبادت پر قائم ہیں۔ حالانکہ تم لوگ طرح طرح کی افراط و تفریط میں پڑ گئے ہو۔ اور خدا کے واحد کی عبادت ساتھ کسی نے اپنے اجداد اور کسی نے اپنے مسیح کی عبادت کو ملا لیا ہے +

۴۶۱۔ وقالت طائفة من اهل الکتاب امنوا بالذی انزل علی الذین امنوا وجه النمار والکفوا اخرہ لعلمہم یرجعون۔ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ مان لو اس کو جو اتارا گیا ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے پہلے حصہ دن میں اور انکار کر دو اس کے آخر تاکہ وہ لوٹ آئیں یہ یہودیوں کی چالبازیوں میں سے ایک چالبازی تھی۔ کیونکہ وہ ہر وقت مسلمانوں کو گمراہ کر دیتے اور پہلے کہتے تھے۔ جیسا کہ آیت ۷۱ میں بھی فرمایا و دت طائفة من اهل الکتاب لو یضلونکم۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں۔ جب دلائل کے مقابلہ سے یہ لوگ عاجز آ گئے اور دین اسلام روز بروز قوت پکڑنا چلا گیا۔ تو انھوں نے بالمقابل طرح طرح کی چالبازیاں اختیار کیں جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ پہلے نبی کریم صلعم پر ایمان لانے کا اظہار کریں اور بعد میں کہیں کہ ہم نے اس دین کو دیکھ لیا ہے تو جھوٹا ہے اس لیے ہم اب انکار کرتے ہیں۔ وجہ النہار سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ اتفاق کے رنگ میں ایسا کرو۔ یعنی صرف دکھانے کو اور آخر سے اس صورت میں یہ مراد ہوگی کہ دوسرے وقت جیسا کہ فرمایا اذا خلا بعضهم الی بعض۔ اور یہ بھی معنی لئے گئے ہیں کہ

تو پھر وہ یعنی مسلمان رب کے نزدیک حجت میں تم پر غالب ہیں۔ کیونکہ ان کے ہاتھ میں پیشگوئی ہے۔ جس کا پورا نہ ہونا تو حضرت موسیٰ کی صداقت پر شبہ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح پیشگوئیوں کے ذکر میں ہی سوو بقرہ میں فرمایا تھا۔ اتحدونہم بما فتحہ اللہ علیکم لیحاو کہہ بہ عند ربکم یعنی یہودیوں کے بڑے بڑے سرداران کو کہتے تھے۔ کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں یعنی وہ پیشگوئیاں جو تم کو معلوم ہیں۔ تم مسلمانوں کو بتاتے ہو۔ تاکہ تمہارے رب کے نزدیک ان پیشگوئیوں کے ذریعہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ یعنی جب ان کو ان پیشگوئیوں کا علم ہو جائیگا۔ تو پھر ان کی حجت غالب رہے گی (۲۱-۷۶) اسی غلبہ حجت کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ کہ اگر شریعت موسوی کی طرح ایک دوسری شریعت نازل نہ ہو تو پیشگوئی کی وجہ سے مسلمانوں کی حجت تم پر غالب ہے +

اس کے بعد جو الفاظ آتے ہیں قل ان افضل بید اللہ یوتیہ من یشاء واللہ واسع علیہ یختص برحمۃ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ کہہ دو کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور اللہ فراخی والا جانے والا ہے۔ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ الفاظ بھی بنی اسرائیل کے اسی اعتراض کا جواب ہیں۔ کہ ہم صرف بنی اسرائیلی نبیوں پر ایمان لائیں گے کیونکہ فرمانا ہے کہ اس فضل کا عطاء فرمانا جو نبوت کی صورت میں ملتا ہے۔ اور ایک موبیت الہی ہے کسی خاص قوم کے اندر محدود نہیں ہو سکتا۔ بعینہ ایسے الفاظ ایسے ہی ایک اعتراض کے جواب میں سورہ بقرہ میں فرمائے۔ یا اود الذین کفروا من اهل الکتاب۔ ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمۃ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم (۱۰۵:۲) اہل کتاب میں سے کافر اور مشرک اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم (مسلمانوں) پر تمہارے رب کی طرف سے خیر (یعنی وحی الہی) نازل کی جائے۔ اور اللہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ دونوں مقاموں کا مقابلہ کیا جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ وہی اعتراض ہے اور وہی جواب۔ اس طرح یہ دونوں سورتیں ایک دوسرے کے مضامین اور معانی پر روشنی ڈالتی ہیں +

۴۶۴۔ ومن اهل الکتاب من ان تامنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تامنہ بدينار لا یؤدہ الیک الا مادمت علیہ قائما۔ اور اہل کتاب میں سے وہ بھی ہے۔ کہ اگر اس کے پاس ایک ڈھیر زر نقد کا امانت رکھو تو وہ اُسے تمہارے حوالے کر دینگا۔ اور ان میں سے وہ بھی ہے۔ کہ اگر اس کے پاس ایک دینار امانت رکھو تو وہ بھی تمہیں واپس ادا نہ کرے۔ مگر جب تک کہ اس کے سر پر کھڑے رہو قرآن کریم نے ہر مذہب و ملت کے ساتھ انصاف پسندی کا معاملہ کیا ہے۔ کسی کی اچھی چیز کا انکار نہیں کیا۔ اور نہ بلا وجہ کسی کو بُرا کہا ہے۔ اسی طرح اپنے پیروں کو بھی ہدایت دی ہے۔ کہ بلا تفریق مذہب و ملت۔ قوم درنگ

جیسا کہ آیت ۱۸ میں ہے۔ یقیم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلي
 له سمعون۔ یعنی تیرا رب تیرے درمیان تیرے بھائیوں میں سے میری مثل ایک نبی کو کھڑا کرے گا
 اس کی بات کو تم نے سنا ہوگا۔ ایسا ہی استثناء ۱۸ میں ہے۔ اقیم لهم نبيا وسط اخوتهم مثلك
 واجعل كلامي في فمہ ذكلمهم بكل ما اوصيه به۔ یعنی میں انکے لئے ان کے بھائیوں کو درمیان
 سے تیری مثل ایک نبی کو کھڑا کروں گا۔ اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ سو جو کچھ میں سکو
 حکم کروں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ اب یہاں دوبارہ بنی اسرائیل کے لئے بنی اسرائیل کے بھائیوں
 میں سے ایک نبی کے کھڑا کیے جانے کی پیشگوئی ہے جو موسے کی مثل ہو۔ اور جب وہ آجائے تو پھر موسے کی
 شریعت عمل درآمد کے قابل نہیں رہے گی۔ کیونکہ پھر حکم ہے کہ سمعون۔ اس کی بات تم نے سنی ہوگی
 اب ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائی کا لفظ بنی اسمعیل پر صادق آتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم کے دو
 بیٹوں اسحاق اور اسمعیل کے متعلق کہ ان کو برکت دیجائیگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے وعده کیا
 تھا۔ حضرت موسے نے درحقیقت اسی وعدہ کا اعادہ کیا ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل میں تو شریعت کی بنیاد
 حضرت موسیٰ کے ساتھ رکھ دی گئی۔ بنی اسمعیل والا وعدہ باقی تھا۔ اس لئے حضرت موسے کی پیشگوئی میں
 بار بار تیرے بھائیوں کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب یہ موسے کی مثل نبی کا کھڑا کیا جانا سوائے اسکے کیا حق
 رکھتا ہے کہ جس طرح ایک شریعت بنی اسرائیل کو موسے کے ذریعہ سے دی گئی۔ اسی طرح ایک شریعت
 بنی اسمعیل میں سے ایک نبی کے ذریعہ سے دنیا کو دی جائے۔ یوں تو بنی اسرائیل میں نبی بہت ہوئے مگر
 موسے کی مثل ہونے کا کسی نے دعویٰ نہ کیا۔ حتیٰ کہ حضرت مسیح نے بھی نہیں کیا۔ اور نہ بنی اسرائیل کوئی
 نبی جو شریعت موسوی کا پیرو ہو ایسا دعویٰ کر سکتا تھا۔ کیونکہ نہ صرف وہ بنی اسمعیل سے ہونا
 چاہیے۔ بلکہ پیشگوئی کے مطابق یہ بھی ضروری تھا۔ کہ اسے حضرت موسے کی مثل ایک شریعت دی جائے
 کیونکہ حضرت موسے علیہ السلام کی خصوصیت جو آپ کو بنی اسرائیل کے کل انبیاء میں ممتاز کرتی ہے۔ وہ
 یہی ہے کہ آپ ایک جدید اور مستقل شریعت لائے۔ اس لئے پیشگوئی میں موسے کی مثل کا لفظ بار بار لانے
 سے سوائے اس کے کچھ منشاء نہیں ہو سکتا۔ کہ وہ بنی بھی ایک جدید اور مستقل شریعت لانے والا ہو۔
 اس لئے قرآن کریم بنی اسرائیل کے اس اعتراض کے جواب میں کہ ہم اسی نبی کو مانیں گے جو ہمارے شریعت
 کا پیرو ہو۔ اس پیشگوئی کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ کہ اس کے مطابق تو یہ ضروری ہے۔ کہ جو شریعت تم کو
 موسے کے ذریعہ سے دی گئی ویسی ہی شریعت کسی اور کو دی جائے۔ تم اصرار کرتے ہو کہ ہم اپنی ہی شریعت
 کے پیرو بنیں گے۔ حالانکہ حضرت موسے کی پیش گوئی اس امر کی مقتضی ہے کہ اس جیسی ایک
 اور شریعت بھیجی جائے۔ پس تم اپنے اقرار میں غلطی پر ہو +
 ادیحا جو کہ عند ربکم۔ اگر حضرت موسے کی مثل دوسرا نبی کھڑا نہ ہو اور ایک اور شریعت نازل نہ ہو

کر دیتا ہے۔ اور مومن کو یہ نعمت اس دنیا میں مل جاتی ہے ۔

۴۶۶۔ یلُون السنْتھم بالکُتُب۔ سورہ بقرہ میں فرمایا فیل للذین یکتُبون الکُتُب باید یھم تمحیرولون

ہذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمناً قليلاً (۷۹:۲) افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے

ایک تحریر لکھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تاکہ اس (کارروائی) کے عوض تھوڑا مول لے

نہیں۔ یعنی دُنیا کمانے کے لئے آپ ہی کچھ لکھ کر اسے کتاب اللہ بتاتے ہیں۔ یہاں بھی مراد ہے۔ رُغْب

میں ہے لوی لسانہ بلکہ اکتایہ عن الکذب و مخصوص الحدیث یعنی اری لسانہ بلکہ اکتایہ ہے جھوٹ بولنے

سے اور بات کے بنالینے سے۔ اور لویت عنہ الخبر سے مراد ہے، خبر تہ بہ علی غیر وجهہ، یعنی جو کچھ باقی

اسکے خلاف بخروی۔ اللہ اور اللہ عربی زبان میں جھوٹ۔ کہہ معنی میں آتے ہیں جیسے الہی اور الہی سچ کے معنی میں

اور کہتے ہیں فلاں لایعوف الحومن اللی یعنی وہ شخص سچ کو جھوٹ سے نہیں پہچانتا پس لیون السنتمہم بالکتاب

کے معنی ہوئے کہ جھوٹ طور پر کتاب کو پڑھتے ہیں اور اسکی تہیج خود ہی مرادی لتحسب من الكتاب وما هو من

الکتاب انکی اسطرح پڑھنے سے غرض یہ ہوتی ہے کہ تم اسکو کتاب میں سے سمجھو۔ حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہے یعنی

کوئی عبارت پڑھتے ہیں جو تورات میں سے نہیں۔ مگر انکی غرض یہ ظاہر کرنا ہوتی ہے۔ کہ وہ گویا تورات کو پڑھ رہے

ہیں۔ پس جس طرح سورہ بقرہ میں لکھنے کے متعلق فرمایا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اسے کتاب اللہ بنانا

ہیں۔ یہاں پڑھنے کے متعلق فرمایا کہ ایسی طرح پڑھتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ سمجھی جائے حالانکہ وہ

کتاب اللہ نہیں۔ اور آخری الفاظ یقولون علی اللہ الکذب المدبر کجوت افتر کرتے ہیں۔ اس بات

کی تفسیر کرتے ہیں۔ کہ یہودی اپنی طرف سے کچھ عبارتیں ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ یہ تو آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کے وقت کے یہودیوں کا حال ہے۔ مگر توریت کے ساتھ یہ معاملہ مدت سے ہزار ہا تھا۔ اور

اس لئے کتاب اللہ محفوظ نہ رہی تھی۔

٤٨ ٤٧- مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُوتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ تَلَفِظًا لِقَوْلٍ لِلنَّاسِ كُونَ عِبَادًا لِي مِنْ

دون اللہ۔ اصل کلام اب تک عیسائیوں کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ گورمیان میں کہیں کہیں ہندی

بھی مخاطب ہو جاتے ہیں۔ ایسے حضرت مسیح کی طرف خدائی منسوب کرنے والوں کو خطاب کر کے فرمایا:

ایک بشر جس میں بشریت کے سب لوازمات پائے جاتے ہوں۔ جیسے حضرت مسیح میں پائے جاتے تھے۔

اس کے لئے یہ کہاں نمایاں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے کتاب اور فہم اور بنو تن دے۔ پھر وہ لوگوں کو سکھائے۔

کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور فہم اور نبی و رسل

سب کچھ دیا تھا۔ یہ کہاں ہو سکتا تھا کہ انھوں نے مذائے والد کی عبادت چھوڑ کر اپنی عبادت کرانی ہے۔

۴۷۸۔ ریاضتیں درجی اور دہانی ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ بخاری میں ہے المراد بالذی یربی الناس

بصغائر العلوم قبل کبارہ۔ یعنی وہ جو لوگوں کی تربیت کرتا ہے علوم کی سہل باتوں سے بڑی باتوں

بقرہ
آیت
۷۲

ہر ایک کے ساتھ نیکی اور انصاف کا معاملہ کرو۔ ہر قوم میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ پس ایک مسلمان کو کسی قوم کی طرف سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں دینی معاملات یعنی پیشگوئیوں کا ذکر کرتے ہوئے دنیوی معاملات میں کھڑے کھوٹے کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ دنیوی معاملات میں اور پیسے روپے کی امانت میں کھوٹے ہیں۔ ان سے دینی معاملات میں اور پیشگوئیوں کی امانت میں کھڑے ہونے کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔ ان مایوسی کی بات نہیں۔ اچھے لوگ بھی ان میں ہیں۔ سوائے لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں شامل ہو گئے دنیوی اور دینی معاملات میں یکساں انصاف کے معاملہ کی ضرورت ہے۔ اس سے آگے چل کر بھی توجہ دلائی ہے۔ جہاں فرمایا۔ بلی من ادنی بعدہ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ عہد کسی کے بھی ساتھ ہو پورا کرنا چاہیے۔ اور پھر عہد روحانیت کی طرف انتقال کر کے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ دایمانہم ثمنا قلیلا۔ جب انسان کے ساتھ عہد کا پورا کرنا بھی ایسا ضروری ہے۔ تو پھر جو شخص خدا کے عہد کو توڑ دے یا پھینچ دیتا ہے وہ کیسا ظالم ہے۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب مشرکین سے اس بنا پر بد معاملگی کرنا جائز سمجھتے تھے۔ کہ ان کے معاملہ میں ہم اچھا کریں یا بُرا۔ ہم پر الزام نہیں۔ جیسا کہ خود قرآن کریم نے اس سے آگے چل کر بتایا ہے ذلک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل۔ یعنی امانت کو اس لئے نہیں دیتے۔ کہ کہتے ہیں ان امیہوں (یعنی عرب کے ان پڑھ لوگوں) کے بارے میں ہم پر کوئی الزام نہیں۔ اسلام اس کے خلاف تعلیم دیتا ہے۔ کوئی مشرک ہو یا جاہل ہو کسی مذہب کا پیرو ہو۔ ہر ایک سے معاملہ میں یکساں انصاف چاہیے۔ اور عہد کا ایفاء بھی ہر ایک کے ساتھ بلا تمیز مذہب و ملت ضروری ہے۔ جیسا کہ بلی من ادنی بعدہ میں صاف ارشاد فرمایا۔

۴۶۵۔ وَلَا یُکَلِّمُہُمُ اللّٰہُ وَلَا یُنْظِرُ اللّٰہُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَا یُرِکِیْہُمْ۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں رسائی حاصل ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کی پروا نہیں کرتے۔ وہ اس قابل نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ اُن سے کلام کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور نیک لوگوں سے کلام بھی کرتا ہے۔ قیامت کے دن ان کی طرف نظر نہ کرنے سے مراد یہ ہے۔ کہ رحم اور محبت کی نگاہ اُن پر نہ ڈالے گا اور ان کی طرف نظر شفقت نہ کرے گا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وجہ۔ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ۔ وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہونگے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر شفقت سے دیکھے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے عہد کی خلاف ورزی کرنے والے اور اس کی پروا نہ کرنے والے اس نعمت سے محروم رہیں گے۔ جو جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ نہیں کرتا۔ یعنی ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہوں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کو گناہوں سے پاک

صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ گو بعض دوسرے نبی بھی جو آپ سے پہلے آپ کے اندر شامل ہو گئے +
 آپ میں اصل معنی اس آیت کے بتانا ہوں۔ جیسا کہ قرآن کریم نے بار بار ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
 ہر ایک قوم میں اور ہر ایک امت میں ایک رسول مبعوث کیا۔ یا بعض قوموں میں ایک سے زیادہ رسول بھی مبعوث
 کیئے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ جس قدر رسول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آتے رہے۔ یہ سب
 خاص خاص قوموں کی طرف آتے رہے۔ کل دنیا کی طرف مبعوث ہونا یہ صرف ایک ہی رسول کے لئے
 مخصوص رکھا گیا۔ جو سب آخر اور سب کو ایک دین پر جمع کرنے کے لئے آیا۔ تو چونکہ اس رسول نے ساری
 قوموں کو ایک دین پر جمع کرنا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ساری قوموں سے بذریعہ ان کے نبیوں کے
 یہ عہد لیا کہ جب وہ رسول آجائے تو تم سب نے اس کے دین پر چلنا ہوگا۔ کیونکہ اصل غرض یہی تھی کہ نسل
 انسانی کے اندر سے قومیت کی تفریقوں کو مٹایا جائے۔ اور سب کو بھائی بھائی بنایا جائے۔ مگر مختلف قوموں
 میں مختلف نبیوں کے آنے سے قومی امتیاز ایک حد تک مضبوط ہوتے چلے گئے۔ کیونکہ ہر قوم ہدایت کے لئے
 اپنے ہی نبی کو دیکھتی تھی اور اس کو دوسری قوم کے نبی کی تعلیم سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اور چونکہ تعلقات
 بین الاقوام بھی اُس وقت نہ تھے۔ سب قومیں اپنے اپنے ملکوں میں علیحدہ علیحدہ پڑی ہوئی تھیں۔
 اس لئے ان حالات کا اقتضا بھی یہی تھا کہ ہر قوم کے اندر جدا جدا نبی مبعوث ہو۔ مگر یہ علیحدگی جو ملکوں
 قومیتوں کی حد بندی سے پیدا ہوئی۔ ہمیشہ کے لئے رہنے والی نہ تھی۔ اس لئے یہ ضروری ہو گا کہ جب وقت
 آجائے کہ تعلقات بین الاقوام کی راہیں کھل جائیں تو قومی رسولوں کی بجائے ایک ہی رسول ساری دنیا کی
 طرف مبعوث ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی رسول دنیا میں ہوا جس نے علی الاعلان بار بار کہا کہ میں کل عالمین
 کی طرف آیا ہوں۔ اور جس کے متعلق ارشاد ہوا کہ ہم نے تم کو کافہ للناس بھیجا ہے جس نے قومیتوں کی
 ساری تفریقوں کو مٹایا اور نسل انسانی کو وہ حکم خداوندی سنایا جو ان کو بھائی بھائی بنانے والا تھا۔
 یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکرا و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم
 عند اللہ اتقکم۔ اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تم کو شاخیں اور قبیلے بنایا تاکہ
 تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب معزز و وہ ہے جو سب سے متقی ہے۔ تو چونکہ اس
 نے سب قوموں کو دین واحد پر جمع کرنا تھا۔ اس لئے سب قوموں سے یہ عہد لیا گیا کہ تم نے اس رسول
 پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنی ہوگی۔ اور یہ عہد ہر ایک قوم سے بذریعہ ان کے نبی کے لیا گیا یہی وہ
 مضمون ہے جس کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو ایک حدیث میں آیا ہے
 انا اول البنیین خلقا و اخرهم بعثنا۔ کیونکہ اگر آپ اول البنیین خلقا نہ ہوتے تو آپ کے متعلق ہر نبی
 سے وعدہ کس طرح لیا جاتا اور بعثت میں آخری اس لئے ہوئے کہ ناکل نبیوں سے آپ کے متعلق عہد لیا
 جائے اور آپ بھی کل کی تصدیق کریں +

پہلے۔ یاد دہانی علم اور دین میں راسخ نہ کہتے ہیں حضرت علیؑ نے فرمایا انا ربانی هذه الامۃ میں اس امت کا ربانی ہوں۔ اور جب حضرت ابن عباس فوت ہوئے۔ تو ابن خنیفہ نے کہا۔ انا ربانی هذه الامۃ۔ اس امت کا ربانی فوت ہو گیا۔ مفروات راغب میں ہے کہ ربانی وہ ہے جو اپنے نفس کی تربیت علم کے ساتھ کرتا ہے۔ من رب نفسه بالعلم یا الذی یزب العلم یعنی جو علم کو بڑھاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے آنے کی اہل غرض یہ ہے۔ کہ لوگوں کو علوم کی طرف متوجہ کریں۔ اور ابن عباس نے ربانیوں کے معنی کیے ہیں علماء۔ علماء۔ فقہاء

۴۷۹- واخذ الله ميثاق النبیین لما اتيتكم من کتب وحکمة شرع جاء کما مر رسول مصدق لما مکمل لتوعمنن به ولتنصرنه۔ اس آیت کے معنی پر بحث کرنے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے۔ کہ سورہ آل عمران کے شروع سے جو بحث عیسائی مذہب کے اصولوں پر قرآن کریم نے شروع کی تھی۔ اس کا خاتمہ پچھلے رکوع کی آخری آیات سے کر دیا ہے۔ جہاں فرمایا۔ کہ انبیاء کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لئے خدا کی بیٹری جمائیں۔ بلکہ وہ لوگوں کو ربانی بناتے ہیں نہ وہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو خدا بناؤ۔ اس کے ساتھ گویا اس بحث کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اور اب اسلام کے متعلق ذکر شروع فرمایا ہے۔ اور اس رکوع میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے موعود ہونے کے لحاظ سے اول النبیین اور بعثت میں آخری نبی ہیں۔ اور اس سے اگلے رکوع میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ سب سے پہلا خدا کا معبد ہے۔ جو زمین پر مقرر کیا گیا۔ اور وہ آخری معبد بھی ہے۔ اس لحاظ سے کہ اس کی غیر برکت دائمی ہے۔ اور کبھی منقطع نہ ہوگی۔ گویا یہ دونوں رکوع اسلام کی کمال عظمت کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ اس بات پر کہ رسول مصدق جس کے آنے کا یہاں ذکر ہے۔ اس سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قریباً قریباً امت کا اتفاق ہے۔ صرف عبید بن جریہ اور حسن اور طاؤس کے نزدیک یہ اہمیت عام ہے۔ مگر باقی تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے۔ کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے۔ اور حبشیا کہ میں دکھا چکا ہوں۔ یہی حق بھی ہے۔ کیونکہ یہاں سے ذکر اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو شروع ہوتا ہے۔

حضرت سعید بن جبیر نے جو معنی اس آیت کے کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر نبی اپنے سے پیچھے ایک نبی کے آنے کی ضرورت جانتا ہے۔ جو وہ دوسرا نبی آجاتا ہے تو اُس وقت اُسی کا اتباع ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلاً حضرت نوحؑ کے بعد ابراہیمؑ آگئے تو انہی کا اتباع ضروری ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰؑ آگئے تو انہی کا اتباع ضروری ہو گیا۔ حضرت عیسیٰؑ آگئے تو انہی کا اتباع ضروری ہو گیا۔ اور سب سے آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تو انہی کا اتباع ضروری ہو گیا۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو قیامت کوئی چیز منقطع کرنے والی نہیں۔ اس لئے ان معنوں کے لحاظ سے بھی اصل مصداق اس آیت کا حضرت محمد مصطفیٰ

رکوع

آیت

۸۰

۸۰

فرمایا۔ اَلَمْ يَتَّخِذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقَ الْكِتَابِ يَعْنِي كِیَا نَہیں لیا گیا اُن سے عہد کتاب کا جس سے مراد ہے وہ عہد جو کتاب میں مذکور ہے۔ یا بالفاظ دیگر جو بذریعہ کتاب کے لیا گیا۔ پس ميثاق الجبین سے مراد صحابہ کرام مفسرین نے لی ہی یہی ہے الميثاق الذي وثقه الانبياء على اممهم۔ یعنی وہ عہد جو مضبوط کیا انبیاء نے اپنی امتوں سے۔ گویا اللہ تعالیٰ انبیاء کی وساطت سے وہ عہد امتوں سے لیتا ہے۔

حضرت مسیح کے حواریوں نے بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ وہ نبی مثل موسیٰ جس کی پیش گوئی استثناء ۱۸-۱۹ و ۱۵ میں ہے اس کے متعلق دُنیا کے کل نبیوں نے شہادت دی ہے۔ چنانچہ اعمال رسل باب ۳- آیت ۲۱ میں ہے ضرور ہے کہ آسمان اسے لیے رہے۔ اس وقت تک کہ سب چیزیں جن کا ذکر خدا نے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع سے کیا اپنی حالت پر آویں۔ کیونکہ موسیٰ نے باپ دادوں کو کہا کہ خداوند جو تمہارا خدا ہے تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے ایک نبی میری مانند اٹھا دے گا جو کچھ وہ تمہیں کہے اس کی سب سنو اس سے صاف معلوم ہے کہ حضرت مسیح کے بعد تک اس پیشگوئی کا انتظار تھا۔ اور دنیا میں ایک ہی شخص ہوا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا۔ کہ میں وہ نبی ہوں جس کی بابت کل نبیوں نے خبر دی تھی۔ اور جس طرح اس کی خبر سب نبیوں نے دی۔ اسی طرح اس نے سب نبیوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا۔

۸۲

۸۰- وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہاں صاف بتا دیا۔ کہ اسلام کے سوائے دوسرے دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام سے مراد وہی دین ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا کامل فرمانبردار ہو۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے کافی جواب ہے جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے نجات کو اسلام میں محدود نہیں کیا قرآن کریم دوسرے مذاہب میں صداقت کا انکار نہیں کرتا۔ مگر ساتھ ہی اس بات کی بار بار تصریح فرماتا ہے کہ کامل نجات کی راہیں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہی کھلتی ہیں اور حقیقت جو سب مذاہب سب نبیوں پر ایمان ضروری قرار دیتا ہو۔ اس کو چھوڑنے والے سے بڑھ کر خسران میں کون ہے۔

۸۶

۸۱- اُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ اَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ ۝۵ ان لعنتوں کی طرف اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ کی پیشگوئی میں پائی جاتی ہیں۔ دیکھو نوٹ نمبر ۲۴۰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے ڈرایا ہے کہ اگر انکار کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے بھی دور کیے جاؤ گے جو خیرِ شہ قیامت ہے۔ اور ملائکہ سے بھی جو نیکیوں کے محرک ہیں۔ اور آخر لوگ بھی نفرت کریں گے اور آیت نمبر ۸۷ میں فرمایا خالد بن فیہا۔ گویا یہاں اس لعنت کو ہی دوزخ قرار دیا۔ اور پھر اسی کو عذاب فرمایا

۸۹

۸۲- اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا بَعْدَ اٰیْمَانِهِمْ شَرُّ اَزْدَادٍ اَلَّذِیْنَ لَقِبَلْتُمْ بِتَّهْمِهِمْ۔ جو لوگ ایمان لائے پیچھے پھر کفر کرتے ہیں۔ پھر کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ انکا ایمان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَسَ رسول کی سب سے بڑی علامت جو یہاں بتائی وہ یہ ہے کہ وہ مصدق لما معکم ہے یعنی اسکی تصدیق کرتا ہے جو پہلی قوموں کے پاس ہے۔ یہ ایک امتیازی نشان ہے جو رسول عربی فداہ امی وابی میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ یہی ایک رسول ہے جس نے اپنے سے پہلے دُنیا کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا۔ چنانچہ اس کا ذکر قرآن کریم میں بار بار ہے۔ ابتدائے قرآن میں ہی فرمایا۔ یومنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ جو کچھ تم سے پہلے نازل ہو چکا۔ اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر بار بار فرمایا لا نفرق بین احد من دسلہ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں بھی اس رسول مصدق کو اس امتیازی نشان کا ذکر فرما کر دیا۔ جیسا کہ آیت ۸۳ میں فرمایا۔ قل اٰمنّا باللّٰہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسمعیل واسحق و یعقوب والاسباط وما اوتیٰ موسیٰ و عیسٰی والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منهم۔ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو اتارا گیا ہم پر اور اس پر جو اتارا گیا ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق اور یعقوب اور قبیلوں پر اور اس پر جو دیا گیا موسیٰ اور عیسٰی اور سب نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے ہم ان میں سے کسی میں بھی تفرقہ نہیں کرتے۔ پس یہاں درحقیقت بتا دیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دُنیا کے کل نبیوں کی تصدیق فرماتے ہیں۔ اور اس طرح پر قرآن نے خود ہی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر مصلح مصدق لما معکم ہے۔ یہ کیا حد ہے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دُنیا میں ایک سول ہوا ہے جس نے دُنیا کے کل نبیوں کی تصدیق کی ہے۔ اور ان پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے۔

پس النبیین سے مراد دُنیا کے وہ کل نبی ہیں۔ جو الگ الگ قوموں کی طرف مبعوث ہوئے۔ اور رسول مصدق سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب ہم آیت کی لفظی ترکیب کو لیتے ہیں۔ کیونکہ اس ساری بحث میں ہم نے مختلف قوموں اور امتوں سے عہد لینے کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں فرمایا میثاق النبیین امام رازی کہتے ہیں المراد ان الانبیاء کانوا یلخضون الميثاق من اممهم بانہ اذا بعث محمد فالہ یحج علیہم ان یؤمنوا بہ وان ینصروہ وھذا قول کثیر من العلماء یعنی مراد یہ ہے کہ نبی اپنی امتوں سے عہد لیا کرتے تھے۔ کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو ان پر واجب ہے کہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی نصرت کریں اور یہ کثرت سے علماء کا قول ہے۔ اس تو جہمہ کی وجہ ظاہر ہے۔ نبیوں نے تو اس وقت تک زندہ نہ رہا تھا۔ جب تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دُنیا میں ظاہر ہوں اس لئے میثاق النبیین سے مراد وہ عہد نہیں ہو سکتا جو نبیوں سے لیا گیا ہو۔ بلکہ چونکہ اصل تعلق اس بات کا ان کی امتوں سے تھا اس لئے نبیوں کے عہد سے مراد نبیوں کا عہد اپنی امتوں سے یا نبیوں کے ذریعہ عہد امتوں سے ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے میثاقہ الذی والفقہاء میں میثاقہ سے مراد وہ عہد ہے جو خدا نے لیا۔ حالانکہ لفظی معنیوں ہونگے۔ اس کا یعنی خدا کا عہد یہاں ہی

..... ذلک جزینہم ببغیہم اور یہودیوں پر ہم نے ناخن والے جانوروں کو حرام کر دیا تھا۔ یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی (الانعام۔ ۱۴۷) کتب آسمانی کے محاورہ میں بعض جگہ مؤثرات اعلیٰ کا نام قوم کی بجائے استعمال ہو جاتا ہے۔ گویا ان کا اپنے اور پر حرام کر لینا یہی تھا۔ کہ انھوں نے نافرمانیاں کیں۔ اس لئے بعض چیزیں جن میں اونٹ کا گوشت وغیرہ تھا ان پر حرام کر دیا گیا تاکہ کینہ وری اور سرکشی کا مادہ ان میں اور ترقی نہ کرے۔ یا ان پر اونٹ کی حرمت میں یہ حکمت تھی کہ چالیس سال بیابان میں گزرنے تھے۔ جہاں اونٹ نے ہی اُن کو کام دینا تھا۔

۴۸۶۔ فاتبعوا ملتہ ابراہیم حنیفا۔ ابراہیم نے بھی کامل فرمانبرداری کا نمونہ دکھایا۔ یہاں پھر اصول کی طرف متوجہ کیا کہ اصل الاصول تو یہ ہے کہ شرک کو چھوڑو۔ اور خالص توحید پر قائم ہو جاؤ۔ اب ابراہیم کے ذکر کے ساتھ خانہ کعبہ کا ذکر فرماتا ہے۔

۴۸۷۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وھدی للعلین۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کیلئے مقرر کیا گیا وہی ہے۔ جو مکہ میں ہے بکرت دیا گیا اور ہدایت سب قوموں کے لئے یہ دین اسلام کا دوسرا امتیازی نشان ہے کہ اس کا مرکز اس گھر کو قرار دیا گیا جو اس عالم پر توحید الہی کا سب سے پہلا نشان ہے بلکہ اور کہ ایک ہی ہیں۔ مکہ معظمہ کا نام بکر رکھے جانے کے کئی وجوہ بیان کیئے گئے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ وہاں کثرت سے جمع ہوتے اور ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں۔ جیسے کہ محمد بن علی الباقراور مجاہد اور قتادہ کا قول ہے۔ سمیت مکۃ بلکہ لانہم یتباکون فیہا ای ینزحون فی الطواف۔ ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سمیت بلکہ لانہا تبتک اعناق الجبابرة لایریدوا حجابا بسوء الا اندقت عنقہ۔ یعنی اسے بلکہ اس لئے کہا گیا ہے کہ بڑے بڑے سرکشوں کی گردنوں کو پست کر دیتا ہے۔ کوئی سرکش بڑے ارادے سے اس پر چڑھ کر نہیں آتا۔ مگر اس کی گردن توڑ دیا جاتی ہے۔ چنانچہ اسی لئے مکہ کا ایک نام الحاطہ بھی ہے۔ یعنی جو شخص اس کا استخفاف کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے۔ ایک مشہور نام مکہ کا ام القری بھی ہے۔ جو قرآن کریم میں بھی وارد ہوا ہے۔ جس کے معنی ہیں بستیوں کی ماں یعنی جس کی چھاتیوں سے ساری زمین توحید الہی اور دین حق کا دودھ چوسے گی یہی ساری دنیا کا حقیقی مرکز ہے۔ اسی وجہ سے مفسرین نے اسے زمین کا مرکز بھی کہا ہے جس سے مراد یہی ہے کہ وہ روحانی مرکز ہے۔ ساری دنیا اسی ہدایت کے سرچشمہ سے سیراب ہوگی۔ اسلام کے امتیازی کمالات میں سے یہ بات ہے کہ اس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہر ایک لفظ آپ ہی اپنی حقیقت ظاہر کرتا ہے خود لفظ اسلام مذہب کی اصل غرض و غایت کو بتاتا ہے۔ پھر اس کا رسول اس کی کتاب سب ایک حقیقت کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ مقام جہاں سے یہ پاک سرچشمہ چھوٹ کر نکلا۔ وہ بھی اپنے معنی میں ہی اپنی اصلی حقیقت کو بتاتا ہے۔

لانا ان کی توبہ تھی۔ گویا انھوں نے اقرار کیا تھا کہ اب بدی کی راہوں پر نہ چلیں گے۔ مگر پھر منکر ہو گئے۔ اور منکر بھی ایسے کہ کفر میں ہی ترقی کرتے چلے گئے۔ ان کی توبہ کس کام کی اور قبول کس طرح ہو۔ توبہ کی قبولیت کے لیے تو ضروری ہے۔ کہ انسان اصلاح کی راہ کو اختیار کرے۔ اور بدی کی راہوں سے قطعاً متنفر ہو۔

الجزء الرابع

۴۸۳۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کو ہرگز نہیں پاسکتے جب تک کہ اس سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اس میں یہ اصول بتایا ہے۔ کہ انسان اپنی محبوب چیزوں کو خدا کے لیے قربان کرنا سیکھے۔ کیونکہ جب تک انسان محبوب سے محبوب چیز کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں وہ حقیقی راستبازی کے مقام سے دور پڑا ہوا ہے۔ قلب مبارک نبوی پر توبہ پاک کلام اتر ہی تھا۔ اور اس سے آپ کے قلب کی تیاری کا پتہ ملتا ہے۔ آپ کے قلب کی اپنی کیفیت تو وہ تھی جس کا ذکر ایک حدیث میں ان الفاظ میں آتا ہے لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احيی ثم اقتل ثم احيی ثم اقتل میں محبت رکھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں۔ پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں۔ پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں لیکن اس آیت بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اللہ کی راہ میں اپنی سب محبوب چیزوں کو قربان کر چکے تھے۔ وہ مسلمان کہلانے والے جو اپنے آپ کو بھی خدا کی راہ میں قربان نہیں کر سکتے۔ غور کریں کہ اسلام کے حقیقی معنوں سے وہ کتنی دور پڑے ہوئے ہیں۔

۴۸۴۔ کل الطعام کان حلالاً لبني اسرائيل۔ ہر قسم کا کھانا بنی اسرائیل کے لئے حلال تھا۔ یہ دراصل یہودیوں کے اس اعتراض کا جواب ہے جو وہ مسلمانوں پر کرتے تھے۔ کہ توریت میں تو اونٹ کا گوشت حرام ہے تم اونٹ کا گوشت کھاتے ہو۔ پس کل الطعام سے وہ کھانے کی چیزیں مراد ہیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ٹھہرائی گئی تھیں۔ اسلام کی تعلیم تو بار بار ان کو اصول دین کی طرف متوجہ کرتی تھی۔ مگر جیسا کہ کچھ بحث آدمیوں کا قاعدہ ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے فروعی امور کو بار بار درمیان میں لانے لگتے۔

۴۸۵۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التورۃ۔ اس سے مراد عموماً یہ لگتی ہے کہ بعض چیزیں اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں جس کی وجہ کوئی بیماری بتائی جاتی ہے۔ ایک اور توجیہ ان الفاظ کی یہ ہو سکتی ہے۔ کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں ان چیزوں کا جو مسلمانوں پر حرام لگئی تھیں۔ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و علی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر

کے نام کی یادگار صرف اسی گھر کے ساتھ ہے جہاں مقام ابراہیم واقع ہے جس کے لئے دیکھو نوٹ ۱۹۷۔ عرب کے لوگ بت پرست تھے اور نافرماندہ تھے دوسرے ملکوں اور لوگوں سے اُن کے کوئی تعلقات نہ تھے۔ مگر حضرت ابراہیم کے نام کا تعلق خانہ کعبہ کے ساتھ بھی ایک ایسے زمانہ سے چلا آتا ہے جس کی تاریخ کوئی حد بندی نہیں کر سکتی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سے حضرت ابراہیم ہوئے تب سے ہی یہ مقام بھی وہاں مشہور ہو گیا جس کا نام مقام ابراہیم ہے ورنہ عرب کے بت پرستوں کو کیا فرودت تھی کہ ایک موحدوں کے سردار کا نام خانہ کعبہ میں قائم کرتے۔

پس ایک طرف مقام ابراہیم کا خانہ کعبہ کے اندر ہونا اور دوسری طرف اس قسم کی کسی ابراہیمی یادگار کا نام بیت المقدس یا دوسرے کسی مقدس مقام کے ساتھ نہ پایا جانا یہ دونوں اس بات پر شاہد ہیں کہ یہی حقیقی بیت اللہ حضرت ابراہیم والا ہے۔ اور جس طرح ظاہر میں مقام ابراہیم کو خانہ کعبہ کے ساتھ مخصوص کیا۔ اسی طرح روحانی مقام ابراہیم جو کامل فرمانبرداری ہے اور جس کا ذکر اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العلمین میں ہے۔ وہ بھی خانہ کعبہ کے نام کے ساتھ ہی مخصوص ہوا۔ کیونکہ گوسب انبیاء کا مذہب اسلام ہی تھا۔ مگر دنیا میں ایک اسی مذہب کا نام اسلام قائم رہا جس کا تعلق خانہ کعبہ سے ہے یعنی وہ مذہب جو نبی عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے۔

دوسرا کھلا نشان خانہ کعبہ کے متعلق یہ ہے کہ من دخلہ کان آمناً یعنی یہ ایک امن کا مقام ہے۔ یہ بھی خصوصیت ساری دنیا میں صرف خانہ کعبہ کو ہی حاصل ہے کہ وہ امن کا مقام ہے۔ حدیث میں ہے۔ الا وانھا لم تحل لاحد قبلی ولا نخل لاحد بعدی الا وانھا حلت لی ساعة من نهار الا وانھا ساعتی ہذہ حرام لا یختلی شوکھا ولا یعضد شجرھا ولا تلتقط ساقطھا الا لمنشد۔ سن رکھو کہ مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں ہوا (یعنی ہمیشہ مقام حرمت رہا ہے) اور نہ میرے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا۔ یعنی تا قیامت مقام حرمت رہے گا) اور وہ میرے لئے بھی صرف دن کی ایک گھڑی حلال ہوا (یعنی وہ وقت جب فتح مکہ کے وقت آپ اس میں داخل ہوئے ہیں) سن رکھو کہ وہ اس وقت سے حرمت کا مقام ہے نہ اُس کے کانٹے کاٹے جائیں گے نہ اس کے درخت قطع کئے جائیں گے نہ اس کی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے گی۔ مگر اس شخص کے لئے جو اس کے (اصل مالک کو) پہنچا بیو الا ہو مکہ کی حدود کے اندر کسی قسم کا جنگ جائز نہیں۔ یعنی ان حدود کے اندر اس کے اندر جنگ کرنا منع ہے۔ اور یہ حرمت اس کی عرب کے اندر ابتدا سے اللہ تعالیٰ نے ایسی محکم رکھی تھی کہ عرب جیسی جنگجو قوم جبکا شغل ہی دن رات جنگ کرنا تھا۔ اور جہاں قبیلہ قبیلہ کے ساتھ اور قوم قوم کے ساتھ ہر وقت برسرِ پیکار تھے اس قوم میں بھی مکہ کے حدود کے اندر کسی کی طاقت نہیں تھی کہ تلوار کو نیام سے باہر نکال سکے پھر ایک حدیث میں مکہ کی حرمت کے متعلق یہ لفظ بھی آئے ہیں کہ اس کے اندر نہ دجال داخل ہوگا۔ اور نہ

اس مبارک مقام میں جو دنیا کی ہدایت کا اصل مرکز ہے۔ وہ پاک گھر ہے جس کا نام البیت۔ بیت اللہ البیت العتیق۔ البیت المحرم۔ اول بیت۔ کعبہ ہے۔ یہاں اس کو اول بیت کے نام سے یاد فرمایا اس لیے کہ ابھی پچھلے رکوع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتیازی نشان کا ذکر فرمایا تھا کہ سب بنی آپ کے متعلق اپنی اپنی امت کو وعدہ دیتے چلے آئے۔ اور آپ پر ایمان لانے کا عہد لیتے چلے آئے گویا ایک معنی میں آپ اول النبیین تھے۔ اسی لیے اول بیت کو آپ کا قبلہ قرار دیا گیا۔ اسکے سب سے پہلا گھر سونے پر نوٹ ۱۹۵ میں شہادت بیان کی جا چکی ہے۔ حضرت ابراہیم اس کے پہلے بنائے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ دوسری جگہ قرآن کریم میں صاف طور پر حضرت ابراہیم کے یہ لفظ ہیں۔ جب انھوں نے حضرت اسماعیل کو اس مقام کے قریب چھوڑا نہانی اسلنت من ذریقی لواء غیو ذی نزع عند بیتک المحرم ہے۔ ہمارے رب میں نے اپنی نسل کے ایک حصہ کو ایک ایسے بیابان میں چھوڑا ہے جس میں کھیتی بھی کوئی نہیں۔ وہ تیرے معزز گھر کے نزدیک ہے۔ گویا یہ بیت محرم پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اور حضرت ابراہیم نے حکم الہی کے تحت حضرت اسماعیل کو یہاں چھوڑا تھا تاکہ وہ محض اللہ کے فضل پر وہاں نشوونما پائیں۔ گویا یہ ایک نشان تھا اور حضرت ابراہیم کا حضرت باہرہ کو الگ لگنا ایک خاص نشانہ الہی کے تحت تھا اور اس بیابان کو غیو ذی نزع قرار دیا تاکہ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں جو دنیا کیلئے باعث کشش ہو سکے صرف ایک اللہ کا نام ہے جو یہاں لوگوں کو کھینچ کر لاٹیکا تاکہ اسکی خاص توحید کے ہر ایک قسم کی آمیزش سے پاک ہو نیکایا بنان ہو اور طرح اس گھر کو اول بیت کہا ہے اسی طرح لفظ مبارک میں یہ اشارہ بھی کر دیا ہے کہ خاتم النبیین کا یہ قبلہ خدا کی عبادت کا آخری گھر بھی ہے۔ کیونکہ مبارک کے معنی ہیں جسکی خیر و برکت کبھی منقطع نہ ہو اور دائمی ہو گویا اس طرح پہلے قبلہ ایک وقت کیلئے تھے اور آخر اکی خیر و برکت ایک وقت آ کر منقطع ہونوالی تھی۔ یہ صورت اس پاک گھر کی نہ ہوگی۔ کیونکہ اس دنیا کی ساری بستیوں کا مرکز بنا تھا۔ اسکے بعد اور کوئی عبادت گاہ خدا کی اس نیا پر قائم نہ ہوگی۔ اور تاریخ خود اس پر شاہد ہے کہ اسکے بعد کوئی مقام اس قسم کا مرکز دنیا میں نہیں بنا۔ ہدی للعلیین کے لفظ میں انہی مطالب کی آہجی فرمادی کہ یہاں سے ہدایت ملے گی۔ اور وہ ہدایت عرب کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی کل قوموں کے لیے ہوگی ۛ

۴۸۸۔ فیہ ایت بینت مقام ابراہیم زمن دخلہ کان امنا وللہ علی الناس حج البیت من استمتع البیہ سبیلا۔ اس میں کھلے کھلے نشان ہیں مقام ابراہیم اور جو کوئی اس میں داخل ہو گا وہ امن پالینے والا ہو گا۔ اور لوگوں کے لیے جو اس تک پہنچنے کا مقدور رکھتے ہوں اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں تو خانہ کعبہ اور مکہ معظمہ کے امتیازات اور اس کی برکات کا ذکر کیا۔ یہاں اسی گھر کے متعلق تین اور کھلے نشانوں کا ذکر فرمایا ہے جو اس کی عظمت کو ہمیشہ کے لیے دنیا میں ثابت کرتے رہیں گے۔ ان میں سے پہلا نشان یہ ہے۔ کہ وہاں مقام ابراہیم ہے۔ اہل کتاب اور ان کے ذریعے سے تمام دنیا پر اتمام حجت ہے کہ وہ مقدس گھر جس کا ذکر بیت اہل یا بیت اللہ کے نام سے توریت میں آتا ہے۔ وہ حقیقت میں یہی مقدس مقام تھا۔ کیونکہ دنیا میں ابراہیم

۹۸

۴۹۰۔ لہ نصددون عن سبیل اللہ من امن۔ معلوم ہوا کہ اہل کتاب کے انکار سے مراد صرف نہ ماننا ہی نہ تھا۔ بلکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے یا ایمان لانا چاہتے خدا کی راہ سے روکنے تھے۔ اسی لئے اہل کتاب میں اہل کتاب کی ان کرتوتوں کی وجہ سے مسلمانوں کو تنبیہ کیا۔ اور فرمایا کہ ان کی باتوں پر چلنے کے تو تمہیں ایمان لائے پیچھے بھی کافر بنادیں گے۔ ان تطیعوا ضرایقا من الذین ادوا الکتتاب میں دو کہ بعد ایسا نکم کفر میں ہے۔

تبخونہا عوجاً۔ اہل کتاب اپنی بیہودہ گوئی سے ایک سیدھے سادے دین میں خواہ مخواہ کی کجیاں پیدا کرتے؟ مسلمانوں کے دلوں میں اس کی طرف سے وسوسے پیدا کریں۔ یہی شیوہ آج بھی انھوں نے اختیار کر رکھا ہے۔

رکوع ۱۰
آیت ۱۰۱

۴۹۱۔ اتقوا اللہ حق تقیتم۔ اسلام کے کمالات اور امتیازی نشاں کا ذکر کر کے اب مسلمانوں کو راہ بتاتا ہے۔ کہ وہ دنیا میں کیونکر ایک کامیاب قوم بن سکتے ہیں۔ پہلی ضرورت کامیابی کی تقویٰ اللہ بتائی۔ مگر زاموئہ کا تقویٰ نہیں بلکہ عملی رنگ میں تقویٰ۔ ایسا تقویٰ جیسا کہ حق ہے۔ ایک بھوکے کو اگر غذا اس کی بھوک کی ضرورت سے بہت کم ملے یا بیمار کو مناسب مقدار میں دوائی نہ ملے تو بھوک یا بیماری کی شدت رفع نہیں ہوتی۔ بیشک مسلمانوں کی کامیابیوں کا انحصار تقویٰ اللہ پر ہے۔ مگر ایسا تقویٰ جو تقویٰ اللہ کا حق ہے۔ دوسری جگہ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ تقویٰ اللہ کے اختیار کرنے میں جس تک تمہارا زور ہے لگاؤ جس کام کے لئے پورا زور خرچ نہ کیا جائے۔ ہمیں کامیابی کی امید نہیں ہو سکتی۔ اس سے آگے فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ موت تم پر نہ آئے۔ مگر اس حال میں کہ تم مسلم (فرمانبردار) ہو۔ اس میں تقویٰ کی حقیقت کو بھی ظاہر کر دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس کے کامل طور پر فرمانبردار رہو۔ چونکہ موت کا وقت تو انسان کو معلوم نہیں۔ اس لئے موت کا ذکر کر کے دوباروں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر انسان اس بات کو یاد رکھے کہ اس پر موت آنے والی ہے۔ اور یہ دنیا اور اس کے سارے سامان میں رکھے رکھے رہ جائیں گے۔ تو چھوٹی چھوٹی خواہشات اور دنیا کی لذات کی محبت اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں مائل نہیں ہو سکتیں۔ اور دوسرے یہ کہ ہر حال میں فرمانبردار رہو ایسا نہ ہو کہ موت تم کو آئے اور اس وقت تمہاری حالت فرمانبرداری کی نہ ہو۔

۱۰۲

۴۹۲۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا۔ سب کے سب اللہ کے رے کو مضبوط پکڑ لو اور پراگندہ نہ ہو جاؤ۔ ایک ایک فرد کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہوتی جس طرح جسم انسانی میں صرف ایک حصہ کاٹ کر پذیر ہو نا اور باقی کا نشوونما نہ پانا درحقیقت ایک بیماری ہے نہ ترقی۔ اسی طرح قوم میں چند افراد کا برعکس خود کوئی کامیابی حاصل کر لینا کوئی کامیابی نہیں۔ وہ عظیم الشان برکات جو دنیا میں ایک قوم کو کامیاب

طاعون۔ یہ امن اس مقدس سرزمین میں کیوں رکھا گیا۔ اور کیوں ساری دنیا میں یہ ایک ہی جگہ اس امن کے لیے مخصوص ہوئی۔ اور دنیا کے کسی کو نہ میں صلح جو اور امن پسند قوموں کو یہ خیال نہ سوجھا۔ درحقیقت یہ قوم کا خیال نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنگجو قوم کے اندر اپنی طاقت اور قدرت کا ایک نشان رکھا ہوا تھا کس لیے ہاں کہ یہ ایک نشان ہو اس روحانی امن امان کا جس کا جھنڈا اس مقام پر بلند ہو کر دنیا کی کل قوموں میں صلح اتحاد اور اخوت کی بنیاد رکھی جانی تھی پس یہ دوسرا کھلا نشان ہے۔ جو اس گھر کو عطا کیا گیا۔

تیسرا نشان ان الفاظ میں مذکور ہے واللہ علی الناس حج البیت۔ لوگوں کے لیے (من استطاع الیہ سبیلاً کی شرط کے ماتحت) اللہ کے لیے اس مقدس گھر کا حج کرنا ضروری ٹھہرایا گیا ہے۔ زیارتیں تو اور مقاموں کی بھی ہوتی ہیں۔ پھر کہ مغربہ میں کیا خصوصیت ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر ایک مقدس مقام کوئی نہ کوئی زمانہ ابتداء کا بھی آجاتا رہا ہے۔ بیت المقدس کو کس شان و شوکت کے ساتھ سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ مگر تھوڑا ہی عرصہ بعد اس کی اینٹ سے اینٹ بجادی گئی۔ حج اور زیارت کہاں کی اسی طرح پر دنیا کے کل مقدس مقامات ایک نہ ایک وقت اپنے مخالفوں کے ہاتھ میں پڑ کر تباہ و برباد ہو گئے ہیں تو اس کے قیام کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ نہ صرف ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ بلکہ اس کا حج بھی لوگ ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ گو یا کسی وقت یہ اپنے مخالفوں کے ہاتھ میں نہ پڑے گا۔ اور یہ خصوصیت بھی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شروع سے قائم رکھا ہے۔ چنانچہ جب خانہ کعبہ کے اندر بت بھی تھی اور اس کے متوالی مشرکانہ عقاید رکھتے تھے۔ اس وقت بھی جب ایک عیسائی بادشاہ نے اس پر چڑ پائی کی اور اس کو تباہ کر کے اس کے حج اور زیارت سے لوگوں کو روکنا چاہا۔ اور اس وقت اسکے متولیوں میں اس بادشاہ کی فوجوں سے مقابلہ کی کچھ بھی طاقت نہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے کچھ ایسے سامان پیدا کر دیئے۔ کہ وہ بادشاہ مع اپنی ساری فوج کے تباہ ہو گیا اور خانہ کعبہ محفوظ و محفوظ رہا۔ اور اس کے حج اور زیارت میں تھوڑی دیر کے لیے بھی وقفہ نہ ہونے دیا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نشان ہے کہ ایک عالمگیر جنگ کے اندر بھی جب خود وہ سلطنت بھی جنگ میں مبتلا ہے۔ جو اس مقام پر حکمران ہے۔ خانہ کعبہ کا حج نہیں رکھا۔ یہ حج بھی ایک نشان ہے اس بات کا کہ لوگ ہمیشہ اس مقام سے متمتع ہوتے رہیں گے۔ اور اس کے روحانی فوائد کو روکنے والی دنیا میں کوئی چیز نہ ہوگی اور اس کے ذریعہ سے لوگ اپنی روحانی منازل کے آخری مقام پر پہنچتے رہیں گے۔

۴۸۹۔ لہر تکفرون بائیت اللہ۔ جب ایسے کھلے کھلے نشان بھی بتا دیئے گئے۔ پھر بھی اہل کتاب کا انکار کرنا

کس قدر ظلم ہے۔ سو ان کو یہ سمجھا کر کہ اب تو انکار چھوڑ دو۔ کیونکہ ان نشانوں کو تو موتی سے موتی نظر بھی دیکھ سکتی ہے۔ آخر فرمایا کہ اگر پھر بھی انکار اور تکذیب کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ ان کی

مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لئے موجود ہے ۔

۴۹۴۔ ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون۔ اور چاہئے کہ تم میں ایک ایسا گروہ موجود رہے جو خیر کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ کامیابی کا تیسرا اصول ہے۔ اُس کے ساتھ المفلحون کا لفظ لگا کر یہ بتا دیا ہے۔ کہ حقیقی کامیابی اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکے گی۔ ان امور میں سب سے پہلی بات دعوت الی الخیر ہے۔ اور اس سے مراد درحقیقت دعوت الی الاسلام ہے۔ کیونکہ دوسری جگہ فرمایا مایود الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم جہاں منزل من اللہ یعنی قرآن کریم کو خیر کہا ہے۔ اور چونکہ خیر کے معنی بھلائی ہیں۔ اور حقیقی بھلائی کی سب راہیں قرآن کریم میں ہی ہیں۔ اس لئے ارشاد الہی یہاں یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک جماعت ہو جسے نبیؐ موجود ہے جو دعوت الی الاسلام کے کام میں لگی رہے۔ ہندوئے اسلام کا زمانہ تو وہ تھا کہ ہر ایک مسلمان کے اندر ایک ایسی روح دعوت الی الاسلام کی پیچھے لگی تھی کہ وہ سب سب ہی داعیان اسلام تھے۔ اور اس جوش اور تڑپ کو لیکر وہ دنیا کے مختلف ممالک اور مختلف شہروں اور جزیروں میں نکل گئے اور پھوٹے ہی سالوں میں دنیا میں ایک انقلاب عظیم پیدا کر دیا یعنی اسلام کا نام دنیا کے دور دور کے ملکوں میں روشن کر دیا۔ افغانستان میں چین میں روس میں برازیل میں افریقہ میں ایران ترکستان شام میں غرض ہر ملک اور ہر شہر میں اسلام کا جھنڈا لگا دیا۔ پھر بعد اس کے ایک ایسا زمانہ آیا کہ بادشاہوں اور اراکین کی توجہ دعوت الی الاسلام کی طرف سے کم ہو کر وہ تو اپنے تعیشات میں گرفتار رہا ہو گئے۔ علماء کی توجہ بھی زیادہ تر اپنے غرضی اختلافات میں صرف ہونے لگی۔ پھر بھی بہت سے خدا کے بندے ان تمام جھگڑوں سے الگ ہو کر دعوت الی الاسلام کے کام میں لگے رہے۔ جنت سے وہ بزرگ جن کے ناموں پر آج ہزار ہا لوگ قربان ہوتے ہیں۔ ان کی یہ عزت محض اسلام کی خدمتگداری سے ہوئی۔ وہ درحقیقت روحانی بادشاہ تھے۔ اور جب دینیو بادشاہوں نے دعوت الی الاسلام کے کام کو چھوڑ دیا تو ان روحانی بادشاہوں نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا۔ مگر یہ کس قدر افسوسناک نظارہ ہے کہ آج ان داعیان اسلام کی گدیاں محض دنیا کے چند پیسے کمانے کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں اور ہر ایک گدی جس میں ہزاروں اور لاکھوں کی آمد ہے۔ وہ چند لوگوں کے پیٹ بھرنے یا ان کے تعیش کا سامان پیدا کرنے کا ذریعہ بنی ہوئی ہے اور نہ صرف دنیا کی محبت اور دنیوی جھگڑوں میں ہی گرفتار ہلا ہو رہی ہے بلکہ طرح طرح کے بدعادات میں مبتلا ہو کر خود مسلمانوں کو چاہے ضلالت میں لے رہی ہے اور دعوت الی الاسلام کا وہاں نام بھی نہیں۔ کاش ان گدیوں کی آمد کا دسواں حصہ بھی مسلمان دعوت الی الاسلام پر خرچ کرنے تو مسلمانوں کی قوم اس مُردگی کی حالت کو نہ پہنچتی۔ کاش دینیو بادشاہ ہی کچھ نظامِ دعو الی الاسلام کا رکھتے تو ان کی سلطنتیں اس طرح تباہ نہ ہوتیں۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کو

ہوگی جس کا وعدہ اول ثلاث ہم المفلحون میں ہے ۔

اس زمانہ میں جب دعوت الی الاسلام کے کام کی طرف سے مسلمان غافل ہو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صدی کے مجدد حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو اپنی جناب سے یہ الہام کیا۔ کہ وہ ایک جماعت اس غرض کے لیے طیار کریں۔ اور یہ بھی ان کو الہام کیا کہ بجز اہم کے وقت تو نزدیک رسد و پائے محمدی ہر منار بلند تر محکم افتاد جس میں درحقیقت وہی وعدہ ہے جو اول ثلاث ہم المفلحون میں ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے بار بار یہ اعلان کیا۔ کہ میرے آنے کی اصل غرض یہی ہے۔ کہ تا اشاعت اسلام اور اعلائے کلمۃ اللہ ہو۔ اور آپ جو اقرار اس سلسلہ میں داخل ہونے والوں سے لیتے تھے یا جو اقرار اب آپ کے جانشین لیتے ہیں وہ یہی ہے کہ ”میں دین کو دنیا پر مقدم کروں گا“ اس اقرار کا اصل منشاء بھی یہی ہے کہ ایک ایسی جماعت تیار ہو۔ جن کی متحد غرض خدمت دین ہو۔ پس درحقیقت احمدی جماعت کو تمام جماعتوں سے ممتاز اور مخصوص کرنے والی بات عملی رنگ میں یہی ایک ہے۔ یعنی یہ ایک جماعت ہے جو محض خدمت دین کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کے تمام افراد کی غرض واحد اور اسکا اصلی مقصد صرف ایک ہے یعنی اشاعت اسلام۔ گو یا آپ نے مسلمانوں کے اندر اس حکم کی تعمیل کے لیے ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ایک جماعت بنانی چاہی ہے۔ پس ہر ایک شخص جو اس جماعت میں داخل ہوتا ہے وہ درحقیقت یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا اصل نصب العین صرف دعوت الی الاسلام رکھے گا۔ اور چونکہ جس قدر یہ جماعت ترقی کرے گی اسی قدر دعوت الی الاسلام کا کام بھی ترقی کرے گا اس لیے ہر ایک احمدی کا فرض ہے۔ کہ وہ دوسروں کو بھی اس حق کی طرف توجہ دلائے۔ لیکن امیں کوئی شبہ نہیں۔ کہ لفظ احمدی کا اصلی مفہوم داعی الی الاسلام ہی ہے ۔

دعوت الی الخیر کے ساتھ دو باتیں اور بیان فرمائیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ بھی گویا یہی جماعت کا کام ہے جو داعی الی الاسلام ہو۔ دوسروں کو اسلام کی طرف بلانا اور مسلمانوں کو نیک رستوں پر چلنے کے لیے ہدایت کرنا اور بری راہوں سے روکنا۔ دعوت الی الاسلام کے ساتھ ہی یہ خوبی بھی مسلمانوں میں سے جاتی رہی ہے۔ اُن کی آنکھوں کے سامنے امور منکر ہوتے ہیں اور وہ روکتے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ جو امر منکر ہو اُسے جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے ہاتھ سے روک دے جو ہاتھ سے نہیں مگر زبان سے روک سکتا ہے وہ زبان سے روک دے جو زبان سے بھی نہیں روک سکتا وہ دل سے ہی اس امر کے ساتھ نفرت رکھے۔ مگر جو امر منکر کے لیے دل میں بھی تنفر نہیں رکھتا۔ وہ گویا اس پر راضی ہو گیا۔ یہودیوں کی بدترین حالت کا ذکر جہاں قرآن کریم نے فرمایا ہے وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ لا یبتئسوا عن منکر فعلوا۔ جن امور منکرہ کا اُن کے اندر ارتکاب ہوتا تھا وہ اُن سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے۔ جب قوم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے نہیں رہتے تو ساری

دونوں گروہوں نے ترک کر دیا۔ بادشاہ اپنے تعیناتات میں مصروف ہو گئے۔ گذری نشین اپنی دولت اور عزت کے بڑھانے میں لگ گئے اور علماء اپنے فروعی جھگڑوں میں منہمک ہو گئے تو دعوت الی الاسلام کا کام بالکل جاتا رہا۔ اور مسلمان اسی وجہ سے اس تنزل کی حالت کو پہنچے۔ کہ انھوں نے اپنی زندگی کے سامانوں کو خودالات ماری اور وہ جسے وہ غلطی سے اپنی زندگی سمجھ بیٹھے۔ یعنی اپنے ہی تعیناتات اور اپنی ہی سائیش کا فکروہ درحقیقت ان کی موت تھی +

کیسے کیسے پاک اصول فلاح کے مسلمانوں کو اس پاک کتاب کے اندر دیئے گئے تھے۔ دوسرے لوگوں نے ان سے فائید اٹھایا اور کامیابیاں حاصل کیں۔ مگر مسلمانوں نے ان قومی اتخذا واھذا القرآن مھجورا کا مصداق اپنے آپ ہی کو ثابت کر دکھایا۔ دُنیا کی کون قوم ہے جو آج اسلام کے پاک اصول سے متمتع نہیں ہوئی ہے۔ اگر نہیں ہوئے تو صرف مسلمان نہیں ہوئے۔ کس قوم کی مقدس کتاب میں یہ اصول بانٹھا گیا ہے۔ کہ تم میں ہر وقت ایک جماعت رہے جو دعوت الی الاسلام کے کام کو کرتی رہے۔ سوائے قرآن کے یہ اصول کسی کتاب میں نہ پاؤ گے۔ مگر علی طور پر کونسی قوم ہے جس کو آج دنیا میں اس اصول کی تارک دیکھتے ہو۔ تو سوائے مسلمانوں کے دوسری قوم نظر نہ آئے گی۔ ہر ایک قوم کو فکر لگی ہوئی ہے کہ دوسروں کو اپنا ہم مذہب بنائے۔ ہر ایک قوم ایک جدوجہد میں ہے اور سکون میں اپنی موت سمجھتی ہے۔ مگر مسلمان جنگی کتاب نے یہ پاک اصول سکھایا تھا۔ کہ ہر وقت جدوجہد میں گئے رہنا اگر غافل ہیں تو وہی۔ اگر اپنے مذہب کی تبلیغ سے بے فکر ہیں تو وہی۔ نہ مبلغ پیدا کرنے کا سامان ہے۔ نہ دُنیا کی ضروریات کی خبر ہے نہ اسلام چیلوں کی پروا ہے نہ دوسرے مذاہب سے کچھ واقفیت ہے۔ پس کس قدر رونے کے قابل اس قوم کی حالت ہو جس کے گھر میں خزانہ ہے۔ مگر وہ خود اس خزانہ سے بے خبر ہے اور دوسرے لوگ اس سے فائید اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں دعوت الی الاسلام کے کام کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ اسلام میں ایک جماعت کا موجود رہنا ضروری قرار دیا ہے جو دعوت الی الاسلام کے کام میں ہی لگی ہوئی ہو۔ اس جماعت کے افراد کی زندگیوں کا مقصد اصلی اشاعت اسلام اور اعلائے کلمۃ اللہ کے سوائے اور کچھ نہ ہو۔ اس لیے کہ بغیر اس کے مسلمان قوم ایک زندہ قوم نہیں رہ سکتی۔ دُنیا کی تاریخ بتاتی ہے۔ کہ جس قوم نے اپنی ترقی کے لیے اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے جدوجہد ترک کر دی ہے۔ اس میں تنزل اور انحطاط شروع ہو گیا ہے زندگی کے آثار اس میں سے دُور ہو گئے ہیں۔ اور وہ آخر کار مردگی کی حالت تک پہنچ گئی ہے۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا تنزل ان کی سلطنت اور حکومت کے جانے رہنے سے ہوا ہے۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ مسلمانوں کا تنزل اس وقت سے شروع ہوا ہے۔ جب سے انھوں نے دعوت الی الاسلام کے کام کی طرف کم توجہ کر دی ہے۔ اور سلطنتوں کا جانے رہنا محض اس کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے۔ پھر جب مسلمان دعوت الی الاسلام کے کام پر یو سی تو جہ کریں گے تو پھر وہی کامیابیاں اور وہی نشان و شوکت اُن کے لیے

۱۰۹

ان کو ایمانی اور عملی پہلو کے لحاظ سے اور تعلیم اور تہذیب کے لحاظ سے ایسے اعلیٰ مقام پر پہنچایا کہ کسی نبی نے اپنی امت کو اس مقام پر نہیں پہنچایا۔

۱۱۰

۴۹۷۔ لیٰ یضربکم الا اذی۔ جیسا کہ سیاق عبارت بتاتا ہے۔ یہاں صرف یہودی مخاطب ہیں۔ گواہل کتاب کا وسیع لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یہ ایک پیشگوئی ہے کہ یہودی مسلمانوں کو کبھی بھی زیادہ تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے اذی ٹھوڑی تکلیف کو کہتے ہیں۔ یا ایسی تکلیف جو صرف زبان سے پہنچائی جائے۔ جیسا کہ اسی سورت کے

۱۱۱

آخر پر فرمایا ولتسمعن من الذین ادعوا الی الذین امنوا لکنکم من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذی کثیرا یہودی جنگوں میں مسلمانوں کے سامنے ہمیشہ پیچھے ہی دکھاتے رہے وان یقاتلکم یولکم الادبار۔

۴۹۸۔ ضربت علیہم الذلۃ ابن ما تفتنوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ جہاں کہیں ہو گئے ذلت کی مار ان پر رہے گی سوائے اس کے کہ اللہ کے معاہدہ کے نیچے یا لوگوں کے معاہدہ کے نیچے رہیں جب اللہ یا حبل من اللہ تو قرآن کریم ہی ہے۔ پس حبل من اللہ کے نیچے آنے سے مراد یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور حبل من الناس میں لوگوں سے معاہدہ مراد ہے۔ یعنی کسی دوسری حکومت کے ماتحت پناہ لیں۔ گویا یہودی کے لئے یہ پیشگوئی ہے کہ وہ دنیا میں بحیثیت قوم کبھی معزز نہ ہوں گے۔ ہاں دوصورتوں میں وہ ذلت سے پناہ پاسکتے ہیں مسلمان ہو کر کامل طور پر۔ جیسے افغان بھی نبی اسرائیل میں سے اپنا ہونا بتاتے ہیں۔ اور ان کی روایات اسی پر شاہد ہیں۔ اور اگر مسلمان نہ ہوں تو کسی دوسری قوم کی حکومت کے نیچے رہیں۔ قومی حکومت خود ایک حد تک قومی ذلت ہے پس اس صورت میں در بدر پھرنیکی ذلت سے بچائے جائیں گے یعنی کچھ امن ان کو مل جائے گا۔ قرآن کریم کی اس پیشگوئی کی صداقت پر یہودیوں کی تاریخ کافی شاہد ہے۔ باوجود صاحب مال و زر ہونے کے نہ حکومت ان کے ہاتھ میں دنیا میں کہیں رہی ہی قومی عزت نصیب ہوئی۔

۱۱۲

۴۹۹۔ لیساوا من اهل الکتاب امة قائمة یتلون آیت اللہ اناء الیل۔ وہم یسجدون۔ سب برابر نہیں اہل کتاب میں سے ایک۔ ایسا گروہ بھی ہے جو رات کے وقتوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ اس گروہ سے بعض کے نزدیک تو مراد اہل کتاب (غیر مسلمین) کا ہی ایک گروہ ہے۔ گویا قرآن کریم نے یہاں اہل کتاب کی کمزوریوں اور نقصوں کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ کسی قوم میں بھی سب لوگ یکساں نہیں ہوتے۔ بُرے بھی ہوتے ہیں اچھے بھی۔ ہاں جب بروں کی کثرت ہو جاتی ہے تو اس قوم پر برا ہوئے وہ لفظ صادق آجاتا ہے۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ ان میں سے نیک لوگ بالکل مفقود ہو جاتے ہیں ہاں اپنی طرف کے مطابق وہ کبھی کبھی نیک کرتے ہیں۔ گواہ کی نیکی کمال کو حاصل نہیں کر سکتی۔ اسی لئے ان لوگوں کا ذکر کر کے فرمایا وما یفعلوا من خیر فلن یکفر وہ یعنی جس قدر نیکی کریں گے اسی قدر اس کا فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ لیکن بعض کے نزدیک اس گروہ سے مراد اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں جو اسلام لے

قوم از کتاب عاصی میں دلیر ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ آخر ہدی کے کرنے پر لوگ فخر کرنے لگتے ہیں۔ اسلام کا یہ فخر تھا۔ کہ اس میں چھوٹے سے چھوٹا انسان بڑے سے بڑے کو نصیحت کر سکتا تھا۔ اور اُس کی غلطی پر اکیس ہڑک آگاہ کر سکتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق جیسا کامل راستباز خلافت کے منصب پر آتے ہی کہتا ہے فان زغت فقومونی۔ فاروق جیسے رعب والے انسان کے سامنے ایک بڑھیا یوں کہہ سکتی ہے کہ یا ابن الخطاب اللہ یعطینا دانت تمنعنا۔ قرآن تو عورتوں کے مہر کے متعلق فرماتا ہے ان ایتیم احداھن قنطارا فلا تاخذوا منھ شیئاً۔ اور آپ کہتے ہیں بڑے بڑے مہرزدو۔ تو حضرت عمر اپنی رائے سے رجوع کرتے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ ہر حلقہ میں ایک پیر یا گدی نشین ہے۔ اور اس کا حکم ان کے لیے خدا کے حکم کے قایم مقام ہے۔ اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کہ تم میں یہ غلطی ہے۔ یا فلاں بات تم نے ٹھیک نہیں کہی۔ گویا دعوت الی الاسلام کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ان کے دربان سے اٹھ گئے۔

۴۹۵۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کچھ موٹھ سفید ہونگے اور کچھ موٹھ سیاہ ہونگے۔ مومنوں کی سفیدی سے مراد سرور اور خوشی کا حاصل ہونا ہے۔ اور سیاہی سے مراد غم۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا واذ البشر احدھم بالافتی ظل وجھہ مسودا۔ یعنی جب لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے۔ تو موٹھ سیاہ ہو جاتا ہے۔ مفردات میں ہے ابیضا ض الوجوہ عبارة عن السورس واسود ادها عن الغم اور موٹھ کی سفیدی سے مراد فضیلت اور بزرگی بھی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ جس شخص پر عیب کا کوئی داغ نہ ہوا اُسے ابیض الوجہ کہا جاتا ہے۔

۱۰۵

۴۹۶۔ کنتم خیر امتہ اخرجت للناس تاملون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کئے گئے ہو۔ تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور بُری باتوں سے روکتے ہو۔ یہاں مسلمانوں کو سب قوموں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ مگر اس فضیلت کے کیا وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ لوگوں کی بھلائی ایک سلم کے مد نظر ہونی چاہیے۔ گویا یہ امت پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو مخلوق خدا کی بھلائی کے کاموں میں لگا دے۔ باقی دو باتیں وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہیں۔ گویا دوسروں کی بھلائی چاہنا۔ نیک باتوں کے کرنے کے لیے کہنا۔ بری باتوں کو کہنا یہ وہ امور ہیں جو انسان کے حقیقی شرف کا موجب ہیں۔ اس امت کی فضیلت دوسری امتوں پر اس مزی اور معلم کی فضیلت کی وجہ سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے تزکیہ اور تعلیم کے لیے بھیجا۔ یہ عجیب بات ہے کہ جس رومی حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو پایا کیا بلحاظ عقائد کے اور کیا بلحاظ اعمال کے۔ اور کیا بلحاظ جہالت کے۔ ایسی بدترین حالت کی قوم اور کسی نبی کو اصلاح کے لیے نہیں دی گئی۔ مگر باوجود ایسی رومی حالت میں پانے کے آنحضرت کی قوت قدسی نے

روکی ۱۲
آیت
۱۰۹

سورت میں ذکر آچکا ہے۔ کہ کس طرح الفاظ کو مروڑ کر اپنی دلی خباثت کا اظہار کرتے تھے۔ راعینا کی جگہ راعینا کہدیا۔ یا رعن کہدیا۔ یہ موقعوں سے اظہار عداوت تھا۔ مگر دل میں ابھی بہت شرارتیں تھیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان شریروں کے مقابل مسلمانوں کو متنبہ کر دیا اور بتا دیا کہ ایسی قوم جو اندر ہی اندر اسلام کی بیخ کنی کے درپے ہے۔ اس قابل نہیں کہ مسلمان اس پر اعتماد کر کے انہیں اپنے راز دار دوست بنائیں۔ چنانچہ اُن کی اندرونی حالت کا مزید نقشہ اگلی آیت میں کھینچا ہے۔

هَانُم اُولَٰئِكَ خَبْرُهُمْ وَلَا يَجِبُ عَلَيْكُمْ

ہاں تم کرتے۔ پھر فرمایا وَاِذَا خَلَوْا عَنِكَم مِّنَ الْغَيْظِ جَبَّ اَلْكُ ہوتے ہیں تو غیظ و غضب کی وجہ سے اپنے ہاتھ کاٹتے ہیں۔ پھر اس سے اگلی آیت میں فرمایا اِن تَسْكُمُ حَسَنَةً تَسْؤُهُمْ وَاِن تَنْصِبْ لَهُمْ سَيِّئَةً يَفْرَحُوْا بِهَا۔ اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ عام اصول کا ذکر دوسری جگہ ہے

۱۱۹

۵۰۱۔ لَا يَضُرُّكُمْ مِّمَّ يَضُرُّكُمْ شَيْئًا۔ ان کی جنگ یا ان کی مخالفانہ تدبیر تم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ یہ ایک پیشگوئی ہے کہ یہودیوں کی شرارتوں سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا کید کے معنی میں مکر کی طرح غلط فہمی ہوئی ہے۔ ابن اثیر میں ہے الکید الاحتيال والاجتهاد یعنی کید سے مراد حیلہ یا کوشش ہے۔ اس لئے کید کے معنی حرب یعنی جنگ بھی آئے ہیں چنانچہ ایک روایت میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة کذا ولهم يلين کيدا احرا یا جس میں کید کے معنی صاف طور پر حرب کیے ہیں اور کید بذفسہ سے مراد حالت زرع ہے۔ اور لغب میں ہے الکيد ضرب من الاحتيال وقد يكون مذموماً ومحمداً وحال کید ایک قسم کے حیلہ یا تدبیر کا نام ہے جو کبھی برا ہوتا ہے اور کبھی اچھا۔ ایسا ہی اس شعر میں اذا ردھا بلبکھا فارقدت الی اما ردھا ممدتی۔ جہاں بکید ہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی لطیف تدبیر ہے کیونکہ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کید یعنی اپنی لطیف تدبیر کے ساتھ میری روح کو لاتا ہے +

دک ۱۳

آیت

۱۲۰

۵۰۲۔ وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تَبُوْىَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ یہاں سے جنگ احد کے واقعات کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اور بقیہ حصہ سورت سوائے آخری دو رکوع کے انہی واقعات کے متعلق ہے۔ سنہ ہجری کے تیسرے سال میں ابوسفیان تین ہزار فوج کو ساتھ لئے ہوئے مدینہ پر چڑھ آیا اور احد پر چو مدینہ سے چار میل کے فاصلہ پر پڑ پڑے ڈال دیئے۔ مختصر واقعات اس جنگ کے یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اور گو آپ کی اپنی رائے یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کیا جائے۔ مگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے مشورہ سے آپ نے باہر نکل کر جنگ کیا۔ اور ایک ہزار آدمی کو ساتھ لے کر نکلے۔ عبد اللہ بن ابی جو منافقوں کا راس رئیس تھا۔ وہ رستہ سے اپنے تین سو آدمیوں کو لے کر واپس آ گیا۔ اور آنحضرت

آتے ہیں۔ اس صورت میں مراد یہ ہوگی کہ یہ جو اہل کتاب پر مغضوب اور ذلیل ہونے کا فتوہ ہے۔ یہ بعض اُن کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اگر اچھے عمل کریں مسلمان ہو جائیں تو یہ نہیں کہ ان کے نیک عمل بھی لکھ جائیں گے۔ بلکہ ان کا اجر ان کو ملے گا۔

۵۰۰۔ یا ایہا الذین امنوا لاتتخذوا بطانۃ من دونکم لایا لونکم خیالاً و دوا ما عنتم قد بدت

۱۱۵

البغضاء من افواہہم و ما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الایات ان کنتم تعقلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے سوائے اپنے راز دار دوست نہ بناؤ (جو) تمکو نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ جو تم کو تکلیف پہنچے وہ اُن کو اچھی لگتی ہے۔ ان کے ہونٹوں میں سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے۔ اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم نے کھوکھری باتیں تم کو بتا دی ہیں۔ اگر تم عقل سے کام لو۔ مخالفین اسلام کی بھی عجب حالت ہے۔ اس کی سیدھی باتیں بھی خل امتراض ٹھیرائی جاتی ہیں۔ اس آیت میں کونسی بات ہے جس پر کسی عقل و فکر سے کام لینے والے کو اعتراض ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کو ایک ایسی قوم سے متنبہ کیا ہے۔ جو اُن کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر قسم کی جائز و ناجائز کوشش کر رہے ہیں۔ دشمنی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مسلمانوں کو دکھ پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں پھر ان کی باتوں میں کھلی کھلی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے۔ اور ابھی دونوں کے اندر جو عنین و غنیمتیں ہیں وہ اُسے وہ غلامانہ سے کیا ایسے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کو محبت و الفت پیدا کرنی چاہیے تھی کیا واقعی اس قسم کے خطرناک دشمنوں کو مسلمانوں کی ہلاکت کے لیے مضروب کر رہے تھے۔ اپنا راز دار دوست بنالینے کی نصیحت کوئی چاہیے تھی؟ جس نے انکھوں پر پردہ ہی ڈال رکھا ہے۔ وہ یوں تو کہہ سکتا ہے۔ کہ عرب میں کوئی ایسی قوم ہی نہ تھی جو مسلمانوں کے ساتھ ایسی عداوت رکھتی ہو۔ لیکن جب ایسے دشمن موجود ہوں تو ان سے متنبہ کرنے پر۔ ان کو راز دار دوست بنانے کے خلاف نصیحت کرنے پر۔ اعتراض کرنا مجنون کا کام ہی ہو سکتا ہے۔ مگر تعجب ہے عیسائی پادریوں کی سمجھ پر کہ ایک دفعہ جو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اسلام پر اعتراض ہی کرتے جانا ہے۔ نہ آگادیکھتے ہیں نہ پیچھا۔ اسلام کی ہر خوبی اپنے اپنی آنکھ کے یرقان کی وجہ سے برائی نظر آتی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو کفار قریش اور ان کے ساتھی تو آپ کی کھلی دشمنی کا اظہار کر رہے تھے۔ مگر مدینہ کے اندر جو یہود اہل کتاب تھے۔ انھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا۔ کہ اگر کوئی دشمن مدینہ پر چڑھ کر آئے تو ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ دیکھو نوٹ ۵۱۱۔ جہاں اس معاہدہ کے الفاظ ہیں۔ مگر ادھر یہ معاہدہ کیا۔ ادھر اندر ہی اندر نثرارتوں پر کمر بستہ ہو گئے اور مسلمان کے دشمنوں کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے۔ بلکہ خود بھی دشمنوں کے ساتھ ملکر مسلمانوں کے نیست و نابود کرنے کی فکر میں رہتے۔ بد زبان بھی بہت کرتے پچھلی

کی جگہ کو خالی پا کر لشکر کفار نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اُن کو کچھ نقصان پہنچا کر اپنی مصیبت میں مبتلا کر دیا اور خود اُن کے تعاقب سے محفوظ ہو کر اور مزید نقصان سے بچ کر انھوں نے اسی کو غنیمت سمجھا کہ میدان جنگ سے بچ کر کھجائیں مسلمانوں کو نقصان ضرور پہنچا۔ مارے بھی گئے زخمی بھی ہوئے مگر انھوں نے شکست نہیں کھائی نہ میدان جنگ کو چھوڑا۔ کفار سخت نقصان سے ضرور بچ گئے۔ مگر انھوں نے کوئی فتح حاصل نہیں کی۔ بلکہ صرف مسلمانوں کے تعاقب سے محفوظ ہو کر گھر کی راہ لی۔ اور با ایں بھی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بہت لوگ زخمی ہو چکے تھے۔ اور بہتیرے زخمیوں کو وہ مشکلات کے ساتھ اٹھا کر لے گئے۔

اس آیت واخذت من اهلک تبویئ المؤمنین مقاعد للقتال سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی اپنی جگہ پر لڑائی کے موقعوں پر بٹھانے کا کام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاک انسان کے اندر قدرت کے سارے عجائبات کو جمع کر رکھا تھا نمازوں کے اہام بھی خود جھجکڑوں کے فیصلے کرنے والے خود۔ تو انہیں بنا کر دینے والے خود۔ لڑنے والے خود لڑائی کے لیے موقع بتانے والے خود۔ غرض کہ کوئی پہلو ایسا نظر نہیں آتا جس میں آپ نے خود ہی ایک نمونہ قائم نہ کیا ہو۔

۱۲۱۔ ۵۰۳۔ اذھمت طائفتان منکم ان تفتلا واللہ ولیہما۔ یہ دو گروہ انصار کے دو قبیلے تھے بنو سلمہ خزرج میں سے اور بنو حارثہ و ثوس میں سے۔ ہمت سے مراد یہاں صرف یہ ہے کہ ان کو ایسا خیال گذارتھا۔ العزم قدیرا دبا العزم وقدیرا دباہ الفکر وقدیرا دباہ حدیث النفس یعنی ہم سے مراد بعض وقت سخت لڑائی اور بعض وقت محض فکر اور بعض وقت دل میں ایک بات کا آنا ہوتا ہے۔ عبد اللہ بن ابی کے تین سو لومی کے ساتھ الگ ہونے سے ان کے دل میں بھی کمزوری دکھانے کا خیال گذرا۔ مگر حبیب کہ قرآن شاہد ہے اللہ اُن کا ولی تھا پس وہ کسی الزام کے ماتحت نہیں۔ دشمن کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت سے کوئی کمزوری کا خیال دل میں گذرا۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں سنبھال لیا۔

۱۲۲۔ ۵۰۴۔ ولقد نصرکم اللہ ببدر و انتم اذلہ۔ بدر کی جنگ کی طرف اس لیے اشارہ فرمایا۔ کہ وہاں تم کس قدر کمزور تھے۔ اگر یہاں دشمن چوگنا تھا تو وہاں بھی تنگنا تھا۔ مگر تعداد کو چھوڑ کر اس وقت مسلمانوں کی حالت بلحاظ سامان جنگ کے بھی نہایت کمزوری کی تھی۔ پہلا جنگ تھا نہ سامان جنگ تھا۔ اور نہ ہی لڑنے والے سارے ایسے تھے جو میدان جنگ دیکھ چکے ہوں اذلہ ذلیل کی جمع ہے اور ذل کے محل معنی ہیں مقابلہ سے عاجز ہونا۔ یہاں اذلہ سے مراد تعداد کی کمی۔ کمزوری۔ ہتھیاروں اور مال کی قلت وغیرہ ہو رہی ہیں بدس اصل میں ایک کوئیں کا نام تھا۔ اور اسلام کی تاریخ میں اس مقام نے اس جنگ کی وجہ سے شہرت حاصل کی۔ جہاں سب سے پہلے مسلمانوں اور کفار قریش کی مٹ بھڑ ہو کر کفار کی قوت پیشگوئیوں کے مطابق توڑی گئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف سات سو آدمی رہ گئے۔ میدان جنگ میں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر جہاں سے دشمن پر سخت زد پڑتی تھی پچاس تیر اندازوں کو متعین کیا۔ اور ان کو حکم دیا کہ خواہ مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست وہ اپنے مقام سے نہ ہٹیں۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار کا لشکر مسلمانوں کے مقابلہ کی تاب نہ لا سکا۔ مسلمانوں نے بھاگتے ہوئے کفار کا تعاقب کیا۔ تیر اندازوں نے جب یہ صورت دیکھی اور ان کو یقین ہو گیا کہ فتح مسلمانوں کی ہو گئی ہے۔ تو ان میں سے ایک حصہ نے اپنے امیر کو یہ کہا کہ ہم بھی دشمن کے تعاقب میں شامل ہو گئے۔ تاکہ مال غنیمت میں حصہ دار ہو جائیں۔ ایک حصہ تیر اندازوں کا مع اپنے امیر کے اس امر کے خلاف تھا۔ لیکن زیادہ حصہ غنیمت کو حاصل کرنے کے خیال سے اپنے مقام کو چھوڑ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی۔ جب لشکر کفار نے تیر اندازوں کے مقام کو خالی دیکھا اور اپنے آپ کو اس سخت زد سے محفوظ پایا تو انھوں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اور پھر کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ مسلمانوں کا لشکر اس وقت تعاقب کی وجہ سے بے ترتیب ہو چکا تھا۔ تیر اندازوں کو مچھوڑ خالی ہو چکا تھا۔ اس لیے اس حملہ کی سخت زد اہل اسلام پر پڑی۔ بعض لوگ اس بے ترتیبی کی حالت میں جن کی تعداد بہت قلیل تھی۔ بڑی جمعیت سے کٹ جانے کی وجہ سے میدان جنگ سے گریز اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ کفار کا حملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ہوا۔ بہت سے مسلمان مارے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت زخم آئے۔ آخر جب کفار نے دیکھا کہ اب مسلمان اپنی مصائب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور اپنے آپ کو انھوں نے تعاقب سے محفوظ پایا تو میدان جنگ چھوڑ کر انھوں نے واپس مکہ کی راہ لی اور مسلمان میدان جنگ میں ہی رہے۔ اگلے دن مسلمانوں نے قحطری دور تک یعنی ایک مقام تک جس کا نام حمراء الاسد تھا۔ کفار کے لشکر کا تعاقب کیا۔ مگر وہ بہت دور نکل گئے اور اس لیے مسلمان مدینہ واپس گئے۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کا ذکر اس رکوع میں اور اس سے آگے آتا ہے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ احد کے جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ لیکن یہ ایک غلط خیال ہے۔ آج تک یہ کسی نے نہ سنا ہو گا۔ کہ جو لشکر میدان جنگ میں ہی رہے وہ شکست خوردہ کہلاتا ہے۔ کفار نے اگر فتح حاصل کی تو کیا میدان تو مسلمانوں کے ہاتھ تھا۔ ہاں اگر وہ اپنی فتح سمجھتے تو پھر ضرور تھا کہ مدینہ طیبہ پر حملہ کرتے۔ اور سب پہلے تو یہی ضروری تھا کہ وہ مسلمانوں کو میدان جنگ سے بھگا دیتے یا ان کو کھینٹ تباہ کر ڈالتے۔ لیکن جس صورت میں مسلمان میدان جنگ میں ہی رہے۔ کفار کو اس قدر حوصلہ نہ ہوا۔ کہ وہ مدینہ کا رخ بھی کریں۔ مال غنیمت ان کے ہاتھ کوئی آیا نہیں نہ کوئی مسلمان قیدی پکڑ کر لے گئے۔ تو اس کا نام کفار کی فتح رکھنا ایک بے معنی بات ہے بات صرف اسی قدر تھی کہ مسلمانوں نے جو شکست لشکر کفار کو دی اس کا وہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ بلکہ اُسکی بجائے بہت سا نقصان بھی اٹھایا۔ اگر تیر انداز اپنی جگہ نہ چھوڑتے تو کفار کے لشکر کو یہ حوصلہ نہ ہوتا کہ وہ لوٹ کر مسلمانوں پر حملہ کریں اور مسلمان ان کے تعاقب سے بہت سا مال غنیمت بھی حاصل کر سکتے تیر اندازوں

مقابلہ کی جرات مطلق نہ ہوئی۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کو دو قسم کا وعدہ دیا گیا تھا۔ جسکے متعلق وہ بار بار مطالبہ بھی کرتے تھے۔ جیسے کہ سورہ النحل میں فرمایا۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او ياتي امر ربك کیا وہ اس امر کا انتظار کرتے ہیں کہ فرشتے ان پر آئیں یا تیرے رب کا امر ہی آجائے۔ دیکھو نوٹ ۱۳۳۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں جنگوں میں جہاں کفار کی چڑھائی مسلمانوں پر تھی۔ ملائکہ کا نزول فرما کر مسلمانوں کی نصرت فرمائی اور کفار کو سزا دی اور ان کو اپنے ارادوں میں ناکام رکھا۔ اور فتح مکہ میں گویا امر رب ہی آگیا۔ کیونکہ اسلام کی حکومت قائم ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چڑھائی ایسی پر شکوت تھی کہ وہ کفار جو دس دس ہزار کا لشکر لے کر مٹھی بھر مسلمانوں کو تباہ کر چکے تھے۔ اب ان میں اتنی بھی ہمت اور جرات نہ رہی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دس ہزار قدوسیوں کے مقابلہ میں میدان میں بھی نکل سکیں اور امر رب کا مقابلہ کر کون سکتا تھا۔ پس ملائکہ کے نزول میں گویا درحقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدہ کو پورا فرمایا ہے۔ جبکہ مطالبہ بار بار کفار کی طرف سے ہوتا تھا۔ اور یہ نزول ملائکہ کوئی فرضی بات نہ تھی۔ بلکہ ایک حقیقت تھی ورنہ یہ ناممکن تھا کہ معبود کے چند مسلمان اس قدر فوجوں کا مقابلہ کر کے کامیاب ہو سکتے۔ غور کا مقام ہے کہ ایک آدھ میدان میں اگر تھوڑے بہتوں پر غالب آجائیں تو اسے اتفاق کہا جاسکتا ہے۔ گو وہاں بھی کوئی نہ کوئی وجوہ کامیابی کی ضرور ہونی چاہئیں۔ مگر یہاں تو یہ حالت ہے کہ اول میدان بدر میں کفار کی جمعیت گنتی۔ میدان کا اچھا حصہ ان کے ہاتھ میں۔ پانی ان کے قبضہ میں۔ ان کی فوج میں تجربہ کار جنگی جوان بالمقابل مسلمانوں میں بچے اور بوڑھے شامل ہتھیار نادر۔ میدان کی مشکلات۔ پھر بھی کفار سخت نقصان اٹھاتے ہیں اور ہٹا جاتے ہیں۔ پھر میدان اُحد میں بجائے ٹکھنے کے اب کفار کی تعداد مسلمانوں سے چوگنی ہے۔ یوں ان کی ایک ہزار جمعیت ان کی فوج میں ہے۔ خالد جیسے بہادر کے ہاتھ میں ان کی فوج کی کمانڈ ہے۔ مگر پھر بھی کفار نہ لے پا سکتے اور ناکام واپس جاتے ہیں۔ جنگ احزاب میں کفار کی تعداد مسلمانوں سے دس گنی علاوہ انہیں یودی شمن۔ منافق جاسوسوں کا کام کرنے والے موجود۔ مگر وہاں بھی خدا نے اس کی فوج کو ناکام اور نامراد کر کے واپس پھیرا۔ اور وہ سخت پریشانی کی حالت میں بھاگے۔ عقلمند کو سمجھانی کے لئے تو یہ کافی ہے کہ نزول ملائکہ کا مقام پر ہوا۔ ورنہ ہر دفعہ پہلے سے تلخی فوج لاکر ناکام کیوں ہوتے۔

۵۰۔ وما جعله الله الا بشري لكم ولتطمئنون فقلوا نعم به۔ اور اسے (یعنی نزول ملائکہ کے وعدہ کو) اللہ تعالیٰ نے صرف تمہارے لیے بشارت ٹھہرایا اور تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں۔ یہ سورہ انفال میں فرمایا۔ ولجعل الله الا بشري ولتطمئنون به فقلوا نعم۔ اور وہاں آگے چل کر فرمایا۔ اذ يوحى ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا واما في قلوب الذين كفروا المرعب حين ترى العرب ملائكة ووحى کرتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سو ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ثابت قدم

۵۰۵۔ اَلَّذِي يَكْفِيكُمْ اَنْ يَمْدَحُوْكُمْ وَيَكُوْبُوْكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلَاَفٍ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ۔ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب تین ہزار نازل کیے گئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے۔ چونکہ پچھلی آیت میں جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے یہ خیال کیا ہے کہ تین ہزار ملائکہ سے امداد کا واقعہ اسی جنگ بدر سے تعلق رکھتا ہے۔ مگر چونکہ جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں صاف فرمایا ہے۔ اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ دَبْكُمْ فَاِسْتَجَابَ لَكُمْ اِنِّیْ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ایک ہزار فرشتوں کی امداد کا وعدہ فرمایا۔ اس لیے جنگ بدر میں تین ہزار فرشتوں کی امداد کا وعدہ نہیں ہو سکتا۔ واقعات پر غور کرنے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ جنگ بدر میں دشمن کی تعداد ایک ہزار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار ملائکہ سے مسلمانوں کی امداد فرمائی۔ جنگ احد میں دشمن کی تعداد تین ہزار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تین ہزار ملائکہ سے امداد فرمائی۔ نیز اسی سورت کی ایک اور آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اس جنگ میں اہل اسلام کو امداد الہی کا وعدہ دیا گیا تھا۔ جیسا کہ فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدًا اِذْ تَحْسُوْنَهُمْ بِاَذْنِهِ۔ اور اس وعدہ کے سوا اور کوئی وعدہ نہیں۔ پس لازماً یہ ماننا پڑے گا۔ کہ اسی ملائکہ کی امداد کے وعدہ کی طرف ہی اشارہ ہے۔ اور سات سو آدمیوں کا تین ہزار کے لشکر پر فتح پانا اور ان کو بھگا دینا اور ان میں سے ہنبروں کو مار ڈالنا اور کثرت سے لوگوں کو زخمی کر دینا یہ اسی نصرت کی وجہ ہی تھا۔

۵۰۶۔ جٰی اَنْ تَصْبِرُوْا وَتُقْوٰوْا وَاِذَا تَوَكَّلْتُمْ عَلٰی اللّٰهِ فَتَوَكَّلْ عَلٰی الْاٰلِیِّیْنَ۔ اے مومنین! اگر صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو۔ اور دشمن سرعت کے ساتھ تم پر چڑھے۔ تو تمہارا رب تم کو پانچ ہزار تباہی ڈالنے والے ملائکہ سے امداد دے گا۔ یہ ایک تیسرے جنگ کی طرف اشارہ ہے جس میں دشمن جوش اور سرعت کے ساتھ چڑھ آئے گا اور اس میں جنگ احزاب کی پیشگوئی ہے۔ جب دس ہزار کی تعداد میں دشمن مدینہ پر چڑھ آیا۔ تین ہی بڑے جنگھے جن میں دشمن یعنی کفار قریش مسلمانوں پر چڑھ کر آئے۔ جنگ بدر۔ جنگ احد۔ جنگ احزاب۔ ان تینوں لڑائیوں میں مسلمانوں کی تعداد کفار کی تعداد کے مقابل کچھ نسبت نہ رکھتی تھی۔ تینوں جنگوں کی غرض مسلمانوں اور اسلام کا استیصال تھا۔ تینوں میں کفار اپنے مقصد میں ناکام ہو کر واپس ہوئے۔ اور تینوں کے متعلق ہی نزول ملائکہ کا ذکر بھی ہے۔ اور جو کفار کی جمعیت مسلمانوں کے خلاف زیادہ چلی آتی ہے۔ اسی طرح ملائکہ کی تعداد میں بھی زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ بدر میں ایک ہزار دشمن آئے۔ ایک ہزار ملائکہ کی نصرت کا وعدہ فرمایا۔ احد میں ایک ہزار کی جنگ تین ہزار آئے۔ وہاں تین ہزار ملائکہ سے نصرت کا وعدہ فرمایا۔ جنگ احزاب میں اس سے بھی گنی تعداد سے زیادہ آئے۔ وہاں پانچ ہزار ملائکہ کی نصرت کا ذکر فرمایا۔ یہ آخری جنگ تھی جس میں غنیم مدینہ پر چڑھ کر آیا۔ اور اس کے بعد پھر اسے مدینہ پر حملہ آور ہونے کی جرأت نہیں ہوئی۔ بلکہ اس کے بعد جو چڑھائی ہوئی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دس ہزار صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہونا تھا۔ اور اس موقع پر کفار کو

رکوع ۱۴

آیت

۱۶۹

۵۱۰۔ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم مِّنْ بَيْنِكُمْ أَسْوَاقًا مَّضْمُوعَةً ۖ لَّهَا فَرْقٌ مِّنْ بَيْنِكُمْ ۚ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَفُوتَكُمْ ۚ وَذُرِّيَّاتُكُمْ تَأْكُلُ أَمْوَالَكُمْ ۚ كَمَا أَكَلَّ الْكَافِرُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَذُرِّيَّاتُكُمْ تَأْكُلُ أَمْوَالَكُمْ ۚ كَمَا أَكَلَّ الْكَافِرُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَذُرِّيَّاتُكُمْ تَأْكُلُ أَمْوَالَكُمْ ۚ كَمَا أَكَلَّ الْكَافِرُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ

۱۳۰

۵۱۱۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۚ إِنَّ فِيهَا نَارًا ۚ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۚ إِنَّ فِيهَا نَارًا ۚ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۚ إِنَّ فِيهَا نَارًا ۚ

۱۳۱

۵۱۲۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۚ

۱۳۲

۵۱۳۔ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ۖ جَنَّتْ جَسَّ كِي وَسَعَتِ آسَمَانُونَ اَوْرَزَمِينَ كِي وَسَعَتِ كِي بَرَابَرِے تَغَايِيرِ مِیں اِيك رَوَايَتِ لَكْھِي ہے كہ قَرَلِ كے فَرَسْتَادِہ نَے رَسولِ اللہ صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سَوَالِ كِیَا۔ كہ اُپ اِيك اِيسے جَنَّتِ كِي طَرَفِ بَلَاتے ہيں۔ جَس كِي وَسَعَتِ آسَمَانُونَ اَوْرَزَمِينَ كے بَرَابَرِے ہيں۔ دُورِخ كہاں ہے۔ اُپ نَے فَرَايَا۔ سَبْحَانَ اللہ فَايِن الْمِيلِ اِذَا جَاءَ الْهَارُ جَبْ دَن اُجَاتَا ہے تَوْرَات كہاں ہوتی ہے۔ قُرْآنِ كَرِيمِ كِي يَہِ اَيَّت اور اس كِي يَہِ تَفْسِيرِ نَبِي صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے صَافِ بَنا تِي ہے كہ جَنَّتِ وَنَارِ دَر حَقِيقَتِ دُو كَيْفِيَّاتِ ہيں اِسی سَاوَاتِ اور اَرْضِ ہيں اِيك حَالَتِ اِيك شَخْصِ كے اِيسے جَنَّت ہے اور دُوسری حَالَتِ دُوسرے كے اِيسے ہيں۔

۱۳۳

۵۱۴۔ وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ ۖ فَعَسَىٰ أَمْرُهُ أَنَّ يَسْتَأْذِنَ ۚ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْأُولَىٰ ۚ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْأُولَىٰ ۚ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْأُولَىٰ ۚ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْأُولَىٰ ۚ

۱۳۴

۵۱۵۔ لَدَيْهِ رُءُوسُ الْعَرْشِ الْمَعْلُومِ ۚ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْأُولَىٰ ۚ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْأُولَىٰ ۚ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْأُولَىٰ ۚ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْأُولَىٰ ۚ

۵۱۶۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ۚ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِشَأْنِهَا ۚ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْأُولَىٰ ۚ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْأُولَىٰ ۚ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْأُولَىٰ ۚ

رکھو۔ میں ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب ڈالوں گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ مومنوں کو ثابت قدم کرتا اور کفار کے دلوں میں رعب ڈالتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہو کہ ملائکہ کی تعداد کو کفار کی جمعیت سے ہر میدان میں ایک خاص نسبت نظر آتی ہے۔ اس بات پر کہ ملائکہ لواریں ہاتھ میں لے کر جنگ نہ کرتے تھے جس طرح پر انسان کرتے ہیں۔ سورہ انفال میں انشاء اللہ تعالیٰ بحث کی جائے گی۔ خود ملائکہ میں کچھ شبہ نہیں۔ غرض اس کی وہی تھی جس کا ذکر خود قرآن کریم نے فرمایا مومنوں کے لیے بشارت اور اطمینان اور ان کا ثابت قدم رکھنا۔ کفار کے دلوں میں رعب ڈالنا + ۵۰۸۔ ليقطع طرفا من الذين كفروا وليكتبهم فينقلبوا خائبين۔ تاکہ کافروں کے ایک حصہ کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے تاکہ وہ نامرد لوٹ جائیں۔ یہ آیت اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ کفار احد کے میدان سے ناکام واپس آئے کیونکہ ان کی غرض مسلمانوں کا تباہ کرنا تھا۔ مگر وہ میدان ان کے ہاتھ میں چھوڑ کر آپ واپس آگئے یہ تھوڑی دلت نہ تھی۔ جیسا کہ واپسی کے وقت بعض عرب کے سرداروں نے ابوسفیان کو کہہ بھی دیا۔ اور اس سے پہلے یعنی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے پہلے ان کے لشکر کا ایک حصہ کٹ بھی گیا تھا +

۱۲۶

۵۰۹۔ ليس لك من الامر شيء اذ يتوب عليهم اذ يعذبهم فانهم ظلمون۔ تیرا اس امر میں کچھ اختیار نہیں۔ اللہ چاہے تو ان پر رجوع کرے یا ان کو عذاب دے وہ ضرور ظالم ہیں۔ سیاق و سباق صاف بتاتا ہے کہ ان الفاظ میں کفار کا ہی ذکر ہے۔ پھر اس کے متعلق مختلف رائیں ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کا نزول احد کے واقعہ سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ کیونکہ اس میں مسلمانوں کو اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچی اور زخم بھی آئے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ بھی کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ ایسی تکلیفوں اور دکھوں کے پہنچنے پر کسی پر بدو عا یا بدلہ لینے کا ارادہ نہیں کرنا چاہیئے۔ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ ظالم ہی ہیں۔ مگر خدا چاہے تو ان پر رجوع ہی ذمے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہتوں پر رجوع برحمت ہی فرمایا اور ان کو اسلام کی توفیق مل گئی اور ان کی وہ سب بدکرداریاں اور جو دکھ انھوں نے مسلمانوں کو پہنچائے تھے معاف کر دیے گئے بعض کے نزدیک اس آیت میں اہل منبر معونہ کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے دھوکہ دے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے بزرگ صحابہ اور حافظین قرآن کو قتل کر دیا تھا۔ یعنی ان کو اپنے ساتھ بظاہر کر کے لے گئے کہ ہم ان سے دین اسلام سیکھنا چاہتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قتل سے بڑا دکھ پہنچا اور آپ نے ان پر بدو عا کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ چونکہ آپ کا وجود حرمت للعالمین تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں چاہا کہ آپ کسی پر بدو عا کریں۔ اس میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو بات بات میں اپنے مسلمان بھائیوں پر لعنت کرتے اور انکو بدو عاؤں کی دھمکیاں دیتے ہیں +

۱۲۷

کے قتل کی خبر میں میدان جنگ میں جب دشمن بھی چوگنی تعداد میں حملہ آور ہو رہا ہو اور مسلمان اپنے غائیہ کے موقع کو چھوڑ کر دشمن کی زد کے نیچے آجھٹے ہوں۔ فوج بے ترتیب ہو چکی ہو۔ کوئی معمولی امر نہ تھا۔ ایسے حالات میں اگر کسی جرنیل کے قتل کی خبر فوج کو ملتی تو وہ خون دیوانہ وار بھاگ اٹھتی اور دشمن کے مقابلہ کی ہمت ان میں باقی نہ رہتی۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف جرنیل نہ تھے۔ صرف فوج کو جنگ پر لے جانے والے نہ تھے بلکہ صحابہ کی کل امیدیں آپ کی زندگی سے اور آپ کی ذات سے وابستہ تھیں۔ وہ جرنیل بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ معلم بھی تھے۔ خدا کا کھٹا پائے والے بھی تھے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی محبت صحابہ کے دلوں میں اس قدر تھی کہ دنیا کی تمام جنتیں اس کے مقابلہ میں بیچ تھیں۔ آپ کی خاطر مال و دولت عزیز اقربا کا رونا بھرتیاں لڑتے تھیں اہلک گھرب کچھ تو قربان کر ہی چکے تھے۔ اب جانیں بھی قربان کر دیں۔ اسی محبت کا نشتہ ہی درحقیقت اس حدیث میں بھینچا ہے۔ لایون احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ (ابوہاشمہ)۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں جب تک کہ میں اس کے لیے باپ سے اور بیٹے سے اور والدہ سے اور بیٹے سے اور تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ (نظریں صحابہ کے لیے آپ کے قتل کی خبر پر پڑے۔ اسے اس قدر ہلکا کر دیا کہ جو معمولی دلوں کے آدمیوں کو دیوانہ کر دیتا۔ مگر یہ قوم باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق و شیدا ہونے کے اس خبر سے پریشان نہیں ہوئے۔ صدر پیشینا تو ضروری تھا اور بعض لوگوں کو بھڑکایا بھی ہوئی۔ مگر ایسے لوگ غلط تھے۔ اور ان کا غلط ہونا خود اس بات سے بھی ثابت ہے کہ اگر میدان جنگ کو فوج نے چھوڑ دیا ہوتا۔ تو قریش بقیہ کو تباہ کیے بغیر میدان سے واپس نہ ہوتے۔ مسلمانوں کی اس حالت کا نقشہ ایک روایت میں معلوم ہوتا ہے۔ انس بن النضر ایک صحابی تھے جب آپ کو بھی یہ غلط خبر اڑتی اڑتی پہنچی تو آپ نے فرمایا ان کان محمد قد قتل خان، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موت و ما تصنعون بالخیلۃ بعد رسول اللہ قاتلوا علی ما قاتلوا لید۔ اگر تم سے اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں تو رب محمد زندہ ہے۔ جو کبھی نہیں مرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم زندگی کو کیا نہ گئے۔ جس بات پر آپ نے قتال کیا تم بھی اسی پر قتال کرتے پہلے جاؤ تو کسی حضرت زبیر علی کی ان دوزخ میں بھری ہوئی تھی۔ کہ اپنے رب سے بڑے محبوب کے متعلق بھی ایسی خبر سننے پر اس تو حید کے عقیدہ میں ایک ذرہ جھٹکتی نہیں آئی۔ بلکہ اگر کہا تو یہ کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تو جنگ نہیں کرتے تھے۔ بلکہ خدا کے دین کی حفاظت کے لیے جنگ کرتے تھے۔ سو جب وہ خدا زندہ ہے تو تمہارا قدم پیچھے کس طرح ہٹ سکتا ہے۔ ہاں ایک خدا کے پرستار کے ہونے سے ہی یہ کلمات نکل سکتے تھے۔ ایک کج کار پرستار یہ کہنے زبان پر نہ لاسکتا تھا تعجب ہے حالانکہ سچ تو خدا نے واحد کی عبادت ہی سکھائی تھی۔ ہاں بھی ان کے مریدوں نے جب اپنے پیشوا کے متعلق صرف یہ فیصلہ ہی سنا کہ اب صلیب کا حکم ہو گیا ہے تو ان کی کیا حالت ہو گئی۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ

نہزرا بول ہی بالا ہوا پس کسی چھوٹی سی مصیبت کی وجہ سے مومن کو نہ چاہئے کہ سست ہو جائے یا اس کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کرے۔ مصائب بھی آئیں گے۔ لیکن مومن کے لئے آخر بلندی اور رفعت ہے۔
 ۵۱۷۔ ان یمسکھ قرح فقد مس القوم قرح مثله۔ قرح کے معنی زخم۔ مراد اس سے مصیبت یا نقصان ہے۔ اگر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ شہید ہو گئے۔ تو گھبراہٹیں کیوں کیا باوجود ہتھوڑے ہونے کے انھوں نے ایسا ہی نقصان کفار کو نہیں پہنچا دیا۔ یہ جنگ احد کی طرف ہی اشارہ ہے۔ یعنی وہ کوئی فتح پا کر گھروں کو واپس نہیں گئے۔ جس طرح تم میں سے کچھ لوگ مارے گئے اور کچھ زخمی ہوئے۔ یہی حالت ان کی ہوئی ہے۔ چنانچہ کئی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کفار کا لشکر مکہ کو واپس جاتا تھا تو اس قدر ان میں زخمی تھے کہ سواریاں بھی ان کے لئے کافی نہ تھیں۔ بلکہ ان کے رفیقوں کو خود انھیں اپنی گردنوں پر اٹھانا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری جگہ اس سورت میں فرمایا اولما اصابناکم مصیبة قد اصابتم مثلیہا یعنی وہاں یہ فرمایا کہ تم کو ایک مصیبت پہنچی ہے جس کی دو مثل تم کفار کو پہنچا چکے ہو۔ حالانکہ یہاں صرف قرح مثله فرمایا۔ دونوں موقعوں میں تطبیق یہ ہے۔ کہ یہاں صرف احد کی مصیبت کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی احد میں جیسی تکلیف انھوں نے تم کو پہنچائی دہی تم نے ان کو پہنچائی اور دوسری جگہ بدر اور احد دونوں کا ذکر ہے یعنی ایک مصیبت تم نے ان کو بدر میں پہنچائی اور دوسری احد میں تو یہ دو مثل ہو گئیں۔

۵۱۸۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یعلم الله الذین جاہدوا منکم و یعلم المصابین۔ اس دنیا کی کامیابی اور نہ ہی آخری زندگی کی خوشحالی بغیر اس کے میسر آتی ہے۔ کہ اس کے لئے کوشش کی جائے۔ اصل غرض تو یہ تھی کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہو جو خدا کی راہ میں تکلیف اٹھانے کے لئے تیار اور باوجود تکالیفوں کے اس کی راہ میں کوشش کرنے والی ہو اور بغیر مصائب میں ڈالنے کے یہ غرض پوری نہ ہو سکتی تھی۔ یہاں علم سے مراد یہ ہے کہ تم اپنا مجاہد ہونا اور صابر ہونا ثابت کرو تو جب ایک امر واقع ہو جائے اس کا بھی ایک علم ہوتا ہے کہ یہ علم تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہے۔ کہ کون مجاہد ہو گا۔ اور کون نہیں مگر ایک علم اور بھی ہے اور وہ اس امر کے متعلق کہ کون جاہد ثابت ہو چکا ہے اور کون ناکام یا مایاب ہو چکا ہے۔
 ۵۱۹۔ ثم یؤمنون الذین من قبل ان تلقوا۔ جو لوگ جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم بھی خدا کی راہ میں لڑ کر شہید ہوں۔ اور اس لئے وہ چاہتے تھے کہ میدان میں نکل کر جنگ ہوتا کہ ان کو اپنی ثابت قدمی اور اخلاص دکھانے کا پورا موقع ملے۔ اسی کا نام تمنائے موت رکھا ہے۔

۵۲۰۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افلین مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم محمد ایک رسول ہی تو ہیں ان سے پہلے رسول سب گزر چکے۔ پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر بھراؤ گے۔ احد کے جنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت زخم پہنچے۔ یہاں تک کہ آپ گریے۔ اور کسی نے یہ غلط فہمی اڑا دی کہ آپ قتل ہو گئے کسی کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

۱۳۹

۱۴۱

۱۴۲

دیکھو

آیت

۱۴۳

جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر یوں فرمایا۔ ما المسیح ابن مریہ الارسل قد خلت من قبلہ الرسل اور
تظاہر ہے کہ مسیح ابن مریم سے پہلے سارے رسول فوت ہو چکے تو پس کوئی وجہ نہیں کہ بعینہ اسی قسم کے الفاظ
ما محمد الارسل قد خلت من قبلہ الرسل میں بعض کو متشکک مانا جائے۔ بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی
وفات پر یہ دوہری شہادت ہے۔ کیونکہ آیت ما المسیح ابن مریم الارسل سے بھی حضرت مسیح کی وفات
پر شہادت ملتی ہے جس طرح دوسرے رسول وفات پا گئے اور اس دنیا سے گزر گئے اسی طرح ضروری تھا کہ مسیح بھی
وفات پائیں اور اس دنیا سے گزر جائیں۔

یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ گو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس یعنی
اللہ تعالیٰ لوگوں سے تجھے بچائے گا۔ بائیں یہاں فرمایا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل بھی ہو جائے
تو بھی توحید الہی تو باطل نہیں ہو سکتی۔ نیز دیکھو اگلا نوٹ :-

۵۲۱۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کثبات مؤجلا۔ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مرنے والا
لکھا ہوا وقت ہے۔ گو الفاظ میں عمومیت ہے مگر اصل غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی طرف
ہی توجہ دلانا ہے۔ بیشک ایسے اسباب اس جنگ میں جمع ہو چکے تھے۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نہ ہوتی
تو آنحضرت وفات پا جاتے۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرمایا تھا۔ کہ آپ کو مخالفین پر غالب کرے گا۔ اور اسلام
کی حکومت کو قائم کرے گا اور یہ بھی وعدہ فرمایا تھا۔ کہ لوگوں کے حملوں سے آپ کو محفوظ رکھیں گے
اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہی وعدوں کو پورا فرمایا اور آنحضرت کی حفاظت فرمائی۔ حتیٰ کہ ایسے سخت ہلاکت
کے مقام سے بھی کہ دشمن کی ساری فوج کا نشانہ آپ کا ہی وجود مبارک ہو رہا تھا۔ آپ کو سلامتی اور امن سر
رکھا۔ اور گو آپ کو زخم بھی آئے۔ مگر وہ بھی ایسے زخم تھے کہ دوسرے ہی دن آپ پھر دشمن کے تعاقب میں
بیکل پڑے۔ آپ کی یہ حفاظت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کھلا کھلا نشان تھا۔

۵۲۲۔ وکاین من بنی قتل معہ دبیون کشیر کتنے بنیوں کو جنگ کرنا پڑا جن کے ساتھ بہت سے ربی بھی
تھے۔ بنی کے آنے کی اصل غرض تو توحید الہی کو قائم کرنا۔ انسانوں کو ہر ایک قسم کی بدلیوں سے پاک کرنا اور
ان میں اعلیٰ جوہر انسانیت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اور بنیوں میں اسی لئے شفقت علی خلق اللہ بہت پائی جاتی
ہے۔ مگر اب اس یہ بھی ایک سلسلہ ساتھ لگا ہوا ہے۔ کہ ان کو لڑا لیا بھی کرنی پڑ جاتی ہیں۔

آج بھی یہ اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جاتا ہے اور اس وقت بھی اعتراض کرنے والے موجود
تھے۔ کہ آپ جنگ کیوں کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ کوئی زالی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جو بنی
آئے ہیں ان میں سے بہتوں کو لڑائیاں بھی کرنی پڑی ہیں۔ بنی اسرائیل کے بنیوں کے حالات بائبل
میں اور کسی قدر قرآن کریم میں بھی ہیں اور ان کی لڑائیوں کا ذکر بھی ہے۔ دوسری قوموں میں بھی یہی
حالت نظر آتی ہے۔ راجحہ درجیہ انسان کو بھی جنگ کرنی پڑتی ہے۔ کرشن کو بھی جنگ کے لئے ایک قوم کو

۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

اس آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله المرسل سے ایک اہم مسئلہ پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس سے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر استدلال کیا اور جس استدلال کے سامنے سارے صحابہ کی گردنیں جھک گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جب شائع ہوئی تو کون مسلمان ہوگا جس کا دل چاہتا ہو کہ اس خبر پر یقین کرے صحابہ کو جو آپ سے محبت تھی۔ وہ ایسی تھی کہ وہ لوگ آپ کی وفات کا کلمہ بھی ٹوٹنے پر لانا پسند نہ کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام نوح میں یہ کہہ دیا کہ بوشخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات یافتہ کہہ گئیں اسکا سراٹھا دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استہ میں آئے اور سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں چلے گئے کچھ پہرہ مبارک سے اٹھایا اور دیکھا کہ آپ ربیع اعلیٰ سے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے واپس مسجد میں آکر ایک خطبہ پڑھا جس میں یہ آیت قرآن کریم کی بھی پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله المرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں آپ سے پہلے سب رسول گذر چکے اور اس سے یہ استدلال کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ استدلال اسی صورت میں کام دے سکتا تھا۔ جب صحابہ کا یہ اعتقاد ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسولوں کو وفات یافتہ مانا جائے۔ کیونکہ اگر پہلے رسولوں میں سے کچھ ایسے بھی مانے جائیں کہ جنہوں نے وفات نہ پائی ہو تو پھر ایک رسول کی وفات پر یہ کوئی دلیل نہیں ہوسکتی۔ اگر بعض رسولوں نے وفات پائی اور بعض نے نہیں پائی تو پھر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں نہ ہوں جنہوں نے وفات نہیں پائی۔ ہاں اگر سب رسول ہی وفات پاچکے تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا۔ پس حضرت ابو بکر صدیق کے اس استدلال کی صحت کے سامنے سارے صحابہ کا خاموش ہونا ایک قطعی شہادت اس بات پر ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کل رسولوں کو وفات یافتہ مانتے تھے۔ گویا آنحضرت سے پہلے کل نبیوں کی وفات پر صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ علاوہ ازیں قرآن کریم میں مری

ہی کام کیا۔ ورنہ تین ہزار کی فوج چھ سات سو منتشر آدمیوں پر حملہ آور ہوا اور آخر خود میدان جنگ سے بھاگ جا کر کون مان سکتا ہے۔ لکھا ہے کہ جب کفار کو لوٹ گئے ہیں تو رستہ میں کہنے لگے ماصنعنا شیعنا ہم نے تو کچھ بھی نہ کیا۔ میدان جنگ میں مسلمانوں کو چھوڑ کر کیوں مکہ کی راہ لی۔ اس لیے کہ ان کے دلوں میں یہ بات میٹھی ہوئی تھی۔ کہ مسلمانوں کا قدم پھر سنبھلا تو پھر ہماری خیر نہیں۔ اس لیے جب مسلمان اپنی تکالیف میں مبتلا تھے تو انھوں نے موقع کو غنیمت جانا۔

مسلمانوں کے کفار کے دل میں رعب ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی۔ ہما اشکرکوا باللہ۔ کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرک بزدل اور کمزور ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے اپنے طاقت کے سامنے سر جھکا دینے کو تیار ہے۔ حتیٰ کہ بادوباران کی اور دوسری ارضی اور سماوی طاقتیں تو ایک طرف رہیں۔ بے جان چیزوں جیسے پتھروں اور بتوں اور مرد انسانوں کو بھی اپنا خدا سمجھ کر ان کی عبادت کرنے لگتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کا دل ہر ایک طاقت کے سامنے کمزوری دکھائے۔ برخلاف اس کے ایک خدا پر ایمان رکھنے والا موصوفہ مسلمان ایک اللہ تعالیٰ کی طاقت کو ہی اپنے اوپر تسلیم کرتا ہے۔ اور کسی چیز کی پروا نہیں کرتا۔ نہ حقیقی طور پر کسی چیز سے اس کا دل سائل ہوتا ہے +

۵۲۶۔ ولقد صدقکم اللہ وعدہ اذا تحسبہم باذنہ۔ اللہ نے اپنا وعدہ تمہارے ساتھ سچ کر دکھا یا جبکہ تم اس کے اذن سے ان کو تہ تیغ کر رہے تھے۔ یہ جنگ کی ابتدا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس وعدہ کا یہاں اشارہ فرمایا ہے۔ وہ وہی نصرت ملائکہ کا وعدہ ہے۔ جس کا ذکر آیت ۱۲۳ میں ہے۔ اذ تقول المؤمنین ان ینفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ الات من الملائکۃ منزلین۔ چنانچہ جب جنگ شروع ہوئی تو نبوت سے آدمی کفار کے مارے گئے اور کثرت سے زخمی ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کا صاحب لواء بھی مارا گیا۔ بلکہ یکے بعد دیگرے نو آدمی جن کے ہاتھ میں جھنڈا آیا مارے گئے اور یہاں تک لشکر کفار کو نقصان پہنچا۔ کہ ان کو سوائے بھاگنے کے کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ کیونکہ بالخصوص تیر اندازوں کی زد ان پر بہت سخت پڑتی تھی۔ اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا وعدہ پورا کیا اور کفار نے پیٹھ دکھائی۔ جس کے معنی قتل کرنے کے ہیں۔ کیونکہ قتل سے جس باطل کو دی جاتی ہے +

۵۲۷۔ حتیٰ اذا فسلتم و تمنازعتم فی الامر و عصیتہم من بعد ما ازمکم ما تمحبون۔ یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے معاملہ میں جھگڑا کیا۔ اور نافرمانی کی بعد اس کے کہ خدا نے تمہیں وہ کچھ دکھا یا تھا جو تم چاہتے تھے۔ یہ اب جنگ کا دوسرا مرحلہ ہے۔ کفار بھاگ گئے۔ مسلمان تعاقب میں ہیں۔ تیر انداز جس مقام پر متعین ہیں۔ وہ ایک ایسا مقام ہے کہ بھاگتی ہوئی فوج ان کی زد کے نیچے ہے۔ ان کو حکم ہے کہ خواہ مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست تم نے یہ مقام کسی صورت میں نہیں چھوڑنا۔ مگر ان میں سے ایک حصہ کمزوری دکھاتا ہے۔ وہ کمزوری

تیار کرنا پڑتا ہے۔ یہاں صحابہ کو بھی تسلی دی ہے۔ کہ جنگ کرنا ربی یعنی خدا سے تعلق رکھنے والا ہونے کے خلاف نہیں۔ بلکہ درحقیقت انسان کو اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے اس ضرورتِ نشانی یعنی جنگ میں سے بھی ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ اور بہت سے اعلاق ہیں جن کی تکمیل بغیر جنگ میں ہو کر گزرنے کے ہو ہی نہیں سکتی۔

۵۲۳۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۖ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْخُذُوا بِالْحَرْبِ ۖ إِنَّهَا إِنَّا كُنَّا نَبْنِئُهَا لَكُمْ سَلَكًا مَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ

۵۲۴۔ ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم ۚ احدهم بين يديهم وبين خلفهم كفار منكم ۚ

۵۲۵۔ سنذقي في قلوب الذين كفروا المرعب ۚ كانوا في دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرات بالمرعب۔ مسہرہ مشہرہ اور خود احد کے میدان میں آخر رعب اسلامی نے

۵۲۳۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۖ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْخُذُوا بِالْحَرْبِ ۖ إِنَّهَا إِنَّا كُنَّا نَبْنِئُهَا لَكُمْ سَلَكًا مَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ

۵۲۴۔ ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم ۚ احدهم بين يديهم وبين خلفهم كفار منكم ۚ

۵۲۵۔ سنذقي في قلوب الذين كفروا المرعب ۚ كانوا في دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرات بالمرعب۔ مسہرہ مشہرہ اور خود احد کے میدان میں آخر رعب اسلامی نے

جاں نشاری کے ان نمونوں کو ظاہر کیا جو بغیر اس کے مخفی رہ جاتے۔

۵۲۹۔ ولقد عفا عنتکم۔ اس قصور کو جو مسلمانوں سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ سب سے بڑا قصور تو انہی تیر اندازوں کا تھا۔ جنہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی۔ مگر بعد میں جو فوج پریشان حالت میں اور منتشر تھی دشمن کے حملے کی وجہ سے کچھ لوگ کٹ کر الگ ہو گئے۔ گو وہ تعداد میں بہت مختلط تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا جس طرح یہ تھوڑوں کی نافرمانی کی وجہ سے سب کو دکھ پہنچا۔ اسی طرح جو نمونہ جان نشاری کا بہنوں نے دکھایا ان کی وجہ سے تھوڑوں کا قصور بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔

۱۵۲

۵۳۰۔ اذ قصعدن ولا تلکون علی احد۔ یہ جنگ کا چوتھا مرحلہ ہے۔ کہ جب کفار کے تعاقب کی بجائے اب مسلمان خود اپنی مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اور کفار کے حملہ کی زد میں آ گئے۔ اور جو بے ترتیبی کے اب یہ حالت ہو گئی۔ کہ سب اپنی اپنی فکر میں بھاگے جا رہے ہیں اور کوئی دوسری طرف مڑ کر دیکھتا بھی نہیں تھا۔

۵۳۱۔ والمرسل یدعوکم فی اخر لکم۔ یہ پانچواں مرحلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بے ترتیبی کی حالت دیکھی تو اجتماع اور ترتیب کے لیے آپ نے باوان بلند پکارنا شروع کیا اللہ عباد اللہ! اور رسول اللہ میری طرف آ جاؤ۔ میں اللہ کا رسول ہوں۔

ایسے خطرناک موقع پر اپنے آپ کو آگے بڑھانا۔ اور دشمن کے حملہ کی زد میں لانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال شجاعت کو دکھاتا ہے۔ اور ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی نصرت پر کس قدر بھروسہ تھا۔ اور واللہ یحصی من الناس کے وعدہ پر کس قدر یقین تھا۔ کہ میدان جنگ میں دشمن کے غلبہ کے وقت آپ سب سے آگے ہوتے اور گویا دشمن کو اپنے اوپر حملہ کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ یہی نقشہ آپ کی قوت قلبی کا میدان جنین میں نظر آتا ہے جب مسلمانوں کی جمعیت دشمن کی سخت تیر اندازی کی وجہ سے پریشان ہو گئی اور لوگ بالکل تاب قابلا نہ کر منتشر ہوئے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ تو اس وقت آپ دشمن کی صفوں کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ انا البنی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ میں نبی ہوں کوئی جھوٹ نہیں۔ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ احقر کے میدان میں منتشر فوج کو جمع کرنے کے لیے آپ نے اپنی جان کی پڑ نہیں کی۔ اور اس طرح یہ نمونہ دکھایا کہ ایک جرنیل کو میدان جنگ میں فتح حاصل کر نیکیے لیے اپنے آپ کو کس طرح آگے کرنا چاہیے۔ اور اپنے سپاہیوں کو یہ دکھانا چاہیے۔ کہ وہ اپنی جان کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کا ہی یہ نتیجہ تھا۔ کہ مسلمانوں نے آپ کے گرد جمع ہونا شروع کیا۔ اور مسلمانوں کی منتشر جمعیت مجتمع ہو گئی۔

۵۳۲۔ فاتاکم غما بغم لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم۔ انا اب کے معنی ایک چیز کی جگہ دوسری چیز کا دیدنا بھی ہیں پس معنی یہ ہوئے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ابک غم کی جگہ دوسرا غم تم کو دے دیا۔ تاکہ تم غم نہ کرو۔ اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا۔ اور نہ اس پر جو تم کو مصیبت پہنچی۔ یہ جنگ احد کا چھٹا مرحلہ ہے۔

کیا ہے۔ اس کا ذکر کر کے کیا ہے منکھ من میں ید الدنیا ومنکھ من یرید الاخرۃ۔ ان تیر اندازوں میں دو گروہ ہو گئے ایک کے دل میں دنیا کا لالچ آ گیا۔ اور انھوں نے کہا کہ ہم بھی مال غنیمت کے حاصل کرنے میں شریک ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے محروم رہ جائیں۔ دوسروں نے کہا نہیں ہم کو یہاں رہنے کا حکم ہے۔ مال لینا ہماری غرض نہیں یہ یرید الاخرۃ والا گروہ ہے۔ پس دونوں میں تنازع ہوا جس کا ذکر تنازعہم فی الامر میں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زیادہ حصہ تیر اندازوں کا اپنی جگہ چھوڑ گیا۔ اس لیے فرمایا عصیتم۔ تم نے نافرمانی کی۔ کیونکہ حکم تھا کہ جگہ نہ چھوڑنا۔ اور نافرمانی بھی مشکلات کے باعث نہیں کی۔ بلکہ خدا کے وعدہ کو پورا ہوتے دیکھ کر بھی نافرمانی کی +

یہاں بظاہر فسلتم۔ تنازعہم۔ عصیتم میں سب مسلمان مخاطب نظر آتے ہیں۔ مگر قرآن کریم کا قاعده ہے کہ ایک قوم میں سے جب بعض لوگ ایک ایسا فعل کرتے ہیں جس کا اثر ساری قوم پر پڑتا ہے۔ تو اس کو ساری قوم کی طرف ہی منسوب کرتا ہے۔ ان تینوں امور کے مرتکب صرف تیر اندازوں میں سے چالیس آدمی تھے۔ مگر اس کا اثر ساری قوم پر پڑا +

۵۲۸۔ تدرسنا عنہم لیتلیکم۔ پھر تم کو ان سے پھیر دینا تاکہ تم کو ایک امتحان میں ڈالے۔ خدا تعالیٰ کا ابتلا یا امتحان میں ڈالنا کسی ایسی سخت یا سخت میں ڈالنا ہوتا ہے جس سے اچھے انسانوں کے اچھے اور بکروں کے برے فضائل ظاہر ہو جائیں۔ مفردات میں ہے اذا قبل البتلی فلات کذا وابللا ذ۔ ذالک یتضمن امرین احد ہما تدرس حالہ والوقوف علی ما یجھل من امرہ والنشانی ظہور جنود ذہ ورداء ذہ۔ یعنی ابتلا میں دو مفہوم ہیں ایک کسی شخص کے حال کو پہچان لینا اور جس کا علم نہ ہو اس پر واقف ہو جانا۔ اور دوسرے اس کی جوت اور رداء کا اظہار۔ یہ جنگ کا تیسرا مرحلہ ہے کہ کفار تیر اندازوں کی جگہ کو خالی پا کر اور ان کی زد سے محفوظ ہو جانے کی وجہ سے پھر کرسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور جابا ہے اس کے کہ مسلمان کفار سے کچھ حاصل کریں ان کی زد کے نیچے آجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ جو ہم میں اعلیٰ جو بر سمجھتے ہیں ان کے جوہر اس میدان میں ظاہر ہوں چنانچہ صحابہ نے اس موقع پر جانفشانی کے ایسے ایسے نمونے دکھائے ہیں جو ہمیشہ کیلئے یونہی کام دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ کفار کے حملہ کی اصلی زد تھی۔ اس لیے آپ کے گرد صحابہ کا ایک گروہ جمع ہو جاتا ہے۔ اور ایک دیوار آپ کے گرد بن جاتی ہے۔ جو دشمن کی طاقت لی پوری زد کا نشانہ ہے۔ مگر وہ دیوار وہاں سے ہلتی نہیں۔ اور کفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے ایسا روکتی ہے کہ لوہے کی دیوار بھی نہیں روک سکتی۔ ایک صحابی ابو جہل کا ذکر لکھا ہے۔ کہ وہ دشمن کی طرف پیٹھ کیے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنا ہوا کھڑا تھا۔ اور جو تیر اس پر آکر لگتا اسے نکال کر دوسرے ساتھی کو دیتا۔ کہ دشمن پر چلائے۔ غرض کہ اس مصیبت کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی

۵۳۴۔ و طائفة قد اهتمهم انفسهم۔ ایک گروہ ایسا تھا کہ اُن کو اپنی ہی جانوں کی فکر ٹپڑی ہوئی تھی۔ منافقین کا گروہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہی واپس ہو گیا تھا۔ اب جو مسلمانوں کی تکلیف کا حال سنا تو لگے طرح طرح کی باتیں بنانے۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیۃ اہل جاہلیت کی طرح یعنی کفار کی طرح بدگمانی کرنے لگے۔ کہ اگر آنحضرت صلعم خدا کی طرف سے ہوتے۔ تو یہ تکلیف کیوں اٹھاتے۔ پھر کچھ اپنے مشوروں کو اہمیت دینی شروع کی یقولون هل لنا من الامر من شیء۔ ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا۔ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاھنا۔ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ عبداللہ بن ابی کا مشورہ یہ تھا۔ کہ مدینہ میں ہی رہ کر جنگ کی جائے۔ اب اس نے اپنے اس مشورہ کے درست ہونے پر زور دینا شروع کیا کہ اگر میری بات مان لی جاتی تو یہ مصیبت کیوں پیش آتی۔ ما قتلنا سے مراد مدینہ والوں میں سے بعض کا قتل ہونا ہے۔ نہ کھنے والوں کا قتل ہونا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض کے متعلق کوئی امر ہو تو اسے ساری قوم کے متعلق بیان کر دیا جاتا ہے +

۵۳۵۔ لو کنتم فی بیوتکم لبر الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم۔ منافقین کی ان بیہودہ گوئیوں کا یہ جواب دیا ہے کہ جن مسلمانوں نے جان نثاری کی ہے اور خدا کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں۔ وہ تو خدا کی راہ میں اس طرح جان دینے کو تیار تھے۔ کہ مدینہ میں رہ کر جنگ ہوتی تو وہ کوئی اپنے گھروں میں بیٹھے نہ بیٹھے رہتے بلکہ دشمن کے مقابلہ پر نکل کر جان نثاری کا سچا نمونہ دکھاتے۔ لو کنتم فی بیوتکم سے مراد یہی معلوم ہوتی ہے کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کرتے۔ ورنہ یوں تو منافق اپنے گھروں میں ہی رہے تھے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ جو شہید ہوئے انھوں نے تو جان نثاری دکھائی۔ اور خدا کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ جنگ یہاں ہوتی یا وہاں ہوتی وہ تو اسی طرح اپنے آپ کو قربان کر دیتے +

۵۳۶۔ ولیبیتلی اللہ مافی صدورکھم ولیحص مافی قلوبکھ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ بعض سینوں کو اندر مخفی تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا۔ جن دلوں میں منافقت اور کھوٹ تھا۔ اُن کا کھوٹ ظاہر ہو گیا اور جن کے دلوں میں بعض کمزوریاں تھیں ان کی تحیص کر دی گئی۔ یعنی انکی کمزوریاں دور کر دی گئیں۔ ۵۳۷۔ ان الذین تولوا منکم لولم التقی الجمحون انما استزلھم الشیطن ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنھم۔ وہ لوگ جو تم میں سے بھاگ گئے اس دن جب دو جماعتوں میں مٹ بیٹھ رہی تھیں شیطان نے اُن کو لغزش میں ڈالا بوجہ بعض اُن باتوں کے جو انھوں نے کہیں اور اللہ تعالیٰ نے اُن کو معاف کر دیا۔ یہاں بظاہر ان لوگوں کا ذکر معلوم ہوتا ہے جو جنگ میں شامل تو ہوئے۔ مگر میدان جنگ سے بھاگ گئے کیونکہ منافق التقی الجمحون سے پہلے ہی واپس چلے گئے تھے۔ بھاگنے کے وجوہات کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ جب تیر اندازوں کے جگہ چھوڑ دیئے گئی وجہ سے کفار کا ہزیمت خوردہ شکر لوٹا اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تو مسلمانوں کی فوج بوجہ تعاقب کے پراگندہ حالت میں تھی۔ اور یکسر تہ ایک بڑی فوج کے حملہ کے سامنے وہ اپنی جمعیت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر دشمن نے اپنے حملہ کا پورا زور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا۔ اور قبل اسکے کہ صحابہ آپ کے گرد جمع ہو سکیں۔ آپ کو سخت زخم پہنچے۔ یہاں تک کہ آپ گر گئے۔ ادھر اس آواز نے منتشر ہوئے ہوئے مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا۔ مسلمانوں کو پہلا غم تو یہ تھا کہ دشمن اُن کے تعاقب سے بچ گیا اور انہماں کو مصیبت پہنچی۔ مگر اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھا تو وہ اپنا غم بھول گئے اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا غم دے دیا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ بتایا ہے۔ کہ تا جو غنیمت تمہارے ہاتھ سے نکل گئی اور دشمن بچ کر چلا گیا۔ اس پر تم کو افسوس نہ رہے اور نہ ہی جو دکھ اور مصیبتیں مسلمانوں کو پہنچیں ان پر کچھ افسوس ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت مسلمانوں کو تھی وہ ایسی شدید تھی۔ کہ آپ کی تکلیف کو دیکھتے ہی انہیں اپنے سب غم بھول گئے۔ وہاں میدان جنگ میں تو مروتھے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان تکلیف سے بچانے کیلئے اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار تھے۔ بلکہ ہی میں راحت پاتے تھے۔ مدینہ میں عورتوں نے اپنے رشتہ داروں اور بیٹوں بھائیوں وغیرہ کی شہادت پر افسوس نہیں کیا جب اُن کو یہ معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ چنانچہ مثال کے طور پر ایک واقعہ ایک بی بی کا لکھا ہے کہ اسے خبر دی گئی کہ اس کا باپ اور اس کا بیٹا اور اس کا خاوند جنگ میں شہید ہو گئے تو اُس نے دریافت کیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہیں لوگوں نے کہا ہاں تو اس نے کہا کل مصیبت بعد شجیل۔ آپ کے بعد ہر ایک مصیبت ایک حقیر شے ہے یہ وہ محبت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہؓ مومنین و عورتوں کو تھی۔ اور وہ حقیقت صحابہؓ کی محبت کا نقشہ ہی اس حدیث میں کھینچا گیا ہے۔ لایؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی ایمان نہیں لانا جب تک کہ میں اُس کے نزدیک اُس کے باپ اور اُس کے بیٹے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اس کا مل ایمان کا نقشہ صحابہؓ کی زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتا ہے۔

۵۳۳۔ ثم انزل علیکم من بعد النعم امنة نعاسا۔ پھر غم کے بعد تم پر امن نازل کیا نیند کی حالت یا سکون کی حالت مفورات میں ہے النعاس النوم القلیل یعنی نعاس ہلکی نیند کو کہتے ہیں صبیہ اُونگھ۔ اور اسی میں ہے وقیل کنایۃ عن السکون والهدو۔ یعنی نعاس کا لفظ کنایہ ہے سکون اور آرام کی حالت سے یہ جنگ احد کا ساتواں اور آخری مرحلہ ہے مسلمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے ہیں اور کھائے ان کے انتشار کو پھر اجتماع کے رنگ میں دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ گئے۔ اور مسلمان اسی میدان میں رہے۔ اور دشمن کی طرف سے ایسے مطمئن ہوئے کہ بعض کو نیند آ گئی۔ یا کامل سکون کی حالت وارد ہو گئی۔ اس سے ظاہر کرنا مقصود ہے کہ مسلمانوں نے گو تکلیف اٹھائی مگر شکست نہیں کھائی۔ کیونکہ میدان جنگ میں وہ موجود تھے اور ایسا طینان کی حالت میں تھے اور دشمن کی طرف سے ایسے بے خوف کہ بعض کو نیند بھی آ گئی۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر دشمن کی طرف سے کچھ خوف و خطر ہوتا تو نیند نہ آ سکتی تھی۔

کفار مدینہ پر حملہ آور نہ ہوتے۔ ان بھاگنے والوں میں سے جو دو چار آدمی مدینہ میں پہنچے۔ لکھا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں میں گئے تو ان کی بیبیوں نے ان کے مونٹھوں پر مٹی ڈالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تم بھاگ آئے ہو۔ یہ چرخے نو اور بیٹھ کر کاٹنا شروع کر دو۔

بھاگنے والوں میں کون کون تھے۔ اکثر روایات میں صرف حضرت عثمانؓ کا اور ان کے ساتھ دو انصار سعد اور عقبہ کا نام پایا جاتا ہے۔ کسی ایک آدھ ناقابل اعتبار روایت میں حضرت عمرؓ کا نام بھی لے دیا گیا ہے۔ اسے میں ناقابل اعتبار اس لیے کہتا ہوں کہ معتبر اور متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں تھے چنانچہ ذیل کا واقعہ صحیح حدیث بخاری میں پایا جاتا ہے جس سے نہ صرف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ میدان جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ بلکہ یہ بھی کہ آپؐ نے دشمن کے مقابلہ میں کھڑے رہنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اور ابوسفیانؓ کو جواب دیا۔ کہ ہم سب تجھے ذلیل کرنے کے لئے خدا کے فضل سے موجود ہیں۔ میں یہاں اس ساری روایت کو نقل کرتا ہوں۔ کیونکہ اس سے جنگ احد کو سارے واقعات پر روشنی پڑتی ہے۔

عن البراء رضی اللہ عنہ قال لقینا المشركين يومئذ واجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشنا من الرماة وامر عليه عبد الله وقال لا تبرحوا ان رايتموا ظمرا عليهم فلا تبرحوا وان رايتموهم ظمروا علينا فلا تعينونا فلما لقيناهم راوا حتى رايت النساء يشندن في الجبل دفعن عن سوقهن قد بدت عجلن فلهن فاخذوا يقربون الغنمة الغنمة فقال عبد الله عهد الى النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تبرحوا فابوا فلما ابوا صرف وجوههم فاصيب سبعون قتيلوا واشرف ابوسفیان - فقال اني القوم محمد فقال لا تجيبوه فقال اني القوم ابن ابی تحافة قال لا تجيبوه فقال اني القوم ابن الخطاب - فقال ان هو لا قتلوا قتلوا احياء لا اجابوا فسلم يملك عمر نفسه فقال كن بت يا عبد الله ابقي الله عليك ما يخزيك قال ابوسفیان اعل هبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله اعلى واجل قال ابوسفیان لنا العزى ولا عزى لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم قال ابوسفیان يوم بيوم بدر والحرب سجال وتجدون مثله لم امر بها ولم تسقنى

براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرمایا ہماری اس دن مشرکوں سے مٹ بیٹھ ہوئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیر اندازوں کا (ایک خاص موقع پر) بٹھا دیا۔ اور ان پر عبد اللہ کو امیر مقرر کیا۔ اور فرمایا تم نے جگہ نہ چھوڑنا۔ اگر تم دیکھو کہ ہم ان پر غالب آگئے ہیں۔ تو اپنی جگہ مت چھوڑو۔ اور اگر تم دیکھو کہ وہ ہم پر غالب آگئے ہیں۔ تو تم ہماری مدد مت کرو (یعنی ہماری مدد کے لیے اپنی جگہ نہ چھوڑو)

کو قائم نہ رکھ سکے۔ اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہا مگر ایسی حالت میں سب کا جمع ہونا محال تھا۔ بعض لوگ بالکل علیحدہ ہو گئے اور ان کے لیے اصل جمعیت کے ساتھ ملنا مشکل ہو گیا۔ بعض ایسے لوگ میدان جنگ سے بھاگ گئے اور ان کے قدموں کو لغزش آگئی۔ کیونکہ خواہ کچھ بھی واقعات ہوں۔ میدان جنگ سے بھاگنا اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کے لیے پست نہ تھا۔ اور وہ تھوڑی دیر اور انتظار کرتے تو اصل جمعیت کے ساتھ مل جاتے۔ ہر ایک کمزوری کے فعل کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طرف ہی منسوب کیا ہے۔ بعض ماکسبوں سے لازماً یہ مایہ دہنیں کر بھاگنے والوں کا اپنا وہ فعل تھا۔ بلکہ مسلمانوں کی جماعت میں سے ایک حصہ نے کچھ ایسا کام کیا جس کی وجہ یہ لغزش ہوئی۔ وہ فعل کیا تھا اس کا ثبوت کافی سے زیادہ دیا جا چکا ہے کہ وہ تیر اندازوں کا اپنی جگہ کو چھوڑ دینا تھا۔ حالانکہ ان کو صریح حکم تھا۔ کہ وہ اس جگہ کو نہ چھوڑیں پس تیر اندازوں کے اس فعل کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک مصیبت کا سامنا پیش آیا جس میں بعض لوگ اصل جمعیت اہل اسلام سے کٹ کر منتشر ہو گئے اور میدان جنگ سے بھاگ گئے۔

ان بھاگنے والوں کی تعداد کس قدر تھی۔ اور کون کون لوگ ان میں شامل تھے۔ یہ دو اہم سوال ہیں اول تعداد کا سوال ہے۔ روایات میں عموماً قیاس سے کام لیا گیا ہے۔ اس لیے بعض نے کہا ہے کہ فوج کی ایک تہائی بھاگ گئی تھی اور ایک تہائی بخروج ہو گئے تھے۔ اور ایک تہائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ یہ بالبداهت غلط ہے۔ کیونکہ سات سو کی کل جمعیت مسلمانوں کی تھی۔ اگر انہیں سے صرف دو سو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے ہوتے تو تین ہزار کفار کی فوج ان کو میدان جنگ پر قابض چھوڑ کر مکہ کو واپس نہ ہو جاتی۔ بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ صرف چودہ یا سترہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد صرف وہ آدمی ہیں جو کفار کے دوبارہ حملہ کی ابتداء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے۔ کیونکہ سب لوگ تعاقب میں مصروف تھے۔ امام رازی جس نتیجہ پر پہنچتے ہیں وہی درست معام ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ والذی تدل علیہ الجناد فی الجملة ان نفرا منهم تولوا والعدوان منهم من دخل المدينة ومنهم من ذهب الی سائر الجوانب واما الاکثرون فانهم نزلوا عند الجبل واجتمعوا هناك یعنی مختلف روایتیں جس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک نفر بھاگ گئے تھے اور دو چلے گئے تھے (عربی زبان میں نفر کا لفظ تین سے نو تک یا دس سے کم آدمیوں کے گروہ پر بولا جاتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ بھاگنے والوں کی تعداد دس سے کم تھی) ان میں سے بعض مدینہ میں داخل ہوئے۔ اور بعض دوسری اطراف میں بھاگ گئے۔ لیکن کثیر حصہ فوج کا پہاڑ کے پاس ہی رہا اور وہیں جمع ہو گئے۔ اور یہی حتیٰ ہر کیونکہ اگر مسلمانوں کی فوج کا کثیر حصہ مدینہ اور کفار کے لشکر کے درمیان حائل نہ ہوتا۔ تو کوئی وجہ نہ تھی

اپنی ذات پر نہ موت تو خاموش ہو رہا چاہے، لیکن اگر حق پر سحر ہو تو اُس وقت انسان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اس حدیث سے صاف ثابت ہے کہ حضرت عمرؓ حضرت صلّی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدانِ جنگ میں موجود ہوں حضرت عثمانؓ جب گئے والوں میں سے تھے۔ اور شیعہ اور خوارج نے یہ طعن آپؐ پر کیا ہے۔ گو یہ طعن تعجب کی جگہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرما ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ جَوْكُجْہی ان کا اس میں قصور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ پس جس کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اس کا ذکر کرنا اور اس کی بنو پر پاک انسانوں پر حملہ کرنا خود شقیوں کا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عمرؓ کے سلسلے اس طعن کا ذکر ہوا۔ جو جواب آپؐ نے دیا وہی دہرا دینا کافی ہے۔ اس جواب میں حضرت عثمانؓ کے برابر اور بیعت رضوان سے غیر حاضر ہونے کے وجوہ بھی درج ہیں +

عن عثمان بن مہب قال جاء رجل حج البيت فزارى قوماً حبلى فقال: هؤلاء لعقود والى هؤلاء قريش قال: بنو النضير قالوا: ابن عمر بن الخطاب قال: انى سائلك عن شئ اتحد فنى قال: النضير لك بحرمه هذا البيت العلم ان عثمان بن عفان فلولم احد قال نعم قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهد هاتين قال نعم اند تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهد هاتين قال نعم قال فكلير قال ابن عمر قال لا خير لك ولا بين لك عما سألتنى عنه اما فراره يوم احد فاشهد ان الله عفا عنه واما تغيبه عن بدر فانه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان لاى اجبر رجل ممن شهد بدر او سهمه واما تغيبه عن بيعة الرضوان فانه لو كان احد اعز بمطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه فبعث عثمان وكان بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضر ب بها على يده فقال هذه عثمان اذهب بهذا الان معك (بخارى) عثمان بن مہب سے روایت ہے انھوں نے کہا ایک شخص نے بیت اللہ کا حج کیا۔ اُس نے وہاں کئی لوگوں کو میٹھے دیکھا اور پوچھا یہ کون لوگ میٹھے ہوئے ہیں انھوں نے کہا قریش ہیں۔ اس نے کہا یہ بوڑھا ان میں کون ہے۔ انھوں نے کہا ابن عمرؓ سو وہ شخص حضرت بن عمرؓ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں آپؐ سے کچھ سوال کرتا ہوں۔ کیا آپ بتائیں گے۔ چنانچہ اُس نے کہا میں تم کو اس گھر کی حرمت کی قسم دیتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ عثمان بن عفانؓ اس کے دن بھاگ گئے تھے فرمایا ہاں۔ اُس نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ وہ بکے دن غائب تھے اور اس میں شریک تھے فرمایا ہاں۔ کہا کیا تم جانتے ہو وہ بیعت رضوان سے پیچھے رہ گئے اور اس میں شریک نہیں ہوئے۔ فرمایا ہاں۔ اس شخص نے کہا اللہ اکبرؐ کہ حضرت عثمانؓ پر یہ طعن قائم کیے، ابن عمرؓ نے کہا اُو میں کو بتاؤں اور جو کچھ تم نے پوچھا ہے اسکو کھول دوں اس کے دن ان کا بھاگ جانا۔ سو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اور بدر کے دن

پس جب جنگ ہوئی کافر بھاگ گئے۔ یہاں تک کہ میں نے ان کی عورتوں کو دیکھا۔ پہاڑ میں مصیبت کے ساتھ چڑھی جا رہی تھیں۔ اپنی پسندلیوں سے کپڑا اونچا کیا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ ان کی بازو میں کھائی دے رہی تھیں۔ پس تیر اندازوں نے کنا شروع کیا۔ غنیمت غنیمت۔ عبد اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط حکم دیا ہے کہ اس جگہ کو مت چھوڑو۔ مگر انھوں نے انکار کیا۔ پس جب رتیر اندازوں نے ہتھیار کیا تو مسلمانوں کے موقف پھگنے اور ستر مسلمان شہید ہوئے۔ ابوسفیان ایک اونچے مقام پر چڑھا۔ اور کہا کیا قوم میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ آپ نے فرمایا جواب نہ دو۔ پھر اُس نے کہا کیا قوم میں ابن ابی قحافہ (یعنی ابوبکر صدیق) ہیں۔ آپ نے فرمایا جواب نہ دو۔ پھر اُس نے کہا کیا قوم میں عمر بن خطاب ہیں تب اُس نے کہا یہ سب مارے گئے۔ اگر زندہ ہوتے تو ہر در جواب دیتے۔ حضرت عمر سے نہ رہا گیا۔ آپ نے فرمایا اے خدا کے دشمن تو جھوٹ بولنا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو تجھے ذلیل کرنے کے لیے زندہ رکھا۔ ابوسفیان نے کہا ہسبل کی ججہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کو جواب دو صحابہ نے عرض کیا کیا کہیں فرمایا۔ کہو اللہ سب سے زیادہ بلند اور سب سے زیادہ بزرگی والا ہے۔ ابوسفیان نے کہا ہمارے لیے عزی ہے اور تمہارے لیے کوئی عزی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب دو۔ صحابہ نے عرض کیا۔ کیا کہیں فرمایا۔ کہدو۔ اللہ ہمارا مولیٰ (مددگار) ہے اور تمہارا کوئی مولیٰ (مددگار) نہیں ابوسفیان نے کہا یہ بدر کا بدلہ ہو گیا اور لڑائی ڈول کی طرح ہے۔ یعنی کبھی ایک طرف اونچی اڑے گی کبھی دوسری طرف اونچی۔ اور بعض لاشوں میں تم مثلاً پاؤ گے یعنی ناک کاں وغیرہ کاٹے ہوئے۔ میں نے یہ حکم نہیں دیا اور نہ اسے بُرا مانا ہوں۔

یہ حدیث نہ صرف مختصر الفاظ میں جنگ کے سائے واقعات کی جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے تائید کرتی ہے بلکہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو احد میں بھاگنے والوں میں سے بتانے والے جھوٹے ہیں آپ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں بلکہ آپ کے قلب میں دشمن کے مقابلہ کی استعداد قوت ہے کہ ابوسفیان کو کہدیا کہ ہم سب تجھے ذلیل کرنے کے لیے زندہ موجود ہیں۔ تا اگر ابوسفیان میں طاقت ہے تو پھر مقابلہ کرے۔ مگر کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ چکا تھا۔ اور انھوں نے مسلمانوں کو ایک مصیبت میں مشغول پا کر بھاگنے کا موقع غنیمت سمجھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پہلے جواب سے روکا۔ کیونکہ ابوسفیان نے جو بات کہی تھی وہ صرف آپ کی یا آپ کے کسی صحابی کی ذات کے متعلق تھی لیکن جیسا کہ ابوسفیان نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ لوگ مارے گئے تو حضرت عمر نے اس کو جواب دیا کہ تو جھوٹا ہے۔ ہم سب زندہ ہیں۔ گویا اسے بلایا کہ اگر تجھے میں طاقت ہے کہ ہم کو مار ڈالے تو اب بھی جنگ کر لے۔ اس کے بعد جب ابوسفیان نے اپنے بتوں کی بڑائی شروع کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید الہی کے لیے اس قدر غیرت تھی کہ اس موقع پر خاموش رہنا گوارا نہیں کیا۔ اس میں یہ سبق سکھایا ہے کہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے خلق نہیں کی نہ کسی کو درشت لفظ کہا۔ بلکہ نجات بھرے کلام میں اُن سے گفتگو کی۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق لینت کے کمال کو ظاہر فرمایا ہے۔ آنحضرت کی ذات بابرکات میں ہر قسم کے اخلاق فاضلہ اسلئے سے اعلیٰ پایہ کے پائے جاتے تھے۔ برسیا کہ آیت کریمہ اِنَّكَ اَعْلٰی خَلْقٍ عَظِیْمٍ اس پر شاہد ہے۔ ان اخلاق کا ذکر قرآن کریم میں مختلف موقعوں پر آتا ہے۔ یہاں آپ کے خلق لینت کے کمال کو دکھایا گیا ہے +

ہر ایک خلق کا اظہار کامل رنگ میں اس وقت ہوتا ہے۔ جب اس کے اظہار کے مخالف موقع ہو۔ جنگ کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نرمی کے اظہار کا موقع نہیں ہوتا۔ بلکہ انسان کے اندر جس قدر شدت ہے اس کا اظہار جنگ میں پورے زور کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ جب اُن احکام کی تعمیل میں جو کسی فوج کو دیئے گئے ہوں فرو گذاشت ہو یا ان احکام کی تعمیل نہ ہو تو پھر قواعد جنگ اس امر کے مقتضی ہوتے ہیں کہ سخت سے سخت سزا دی جائے۔ پس اول تو موقعہ اظہار لینت کا نہیں بلکہ اظہار شدت کا تھا۔ دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی۔ جس کی وجہ سے اس قدر عظیم مصیبت آپ کو اور مسلمانوں کو برداشت کرنی پڑی۔ اور یہ موقعہ سخت سے سخت سزا کو چاہتا تھا۔ گلاس موقعہ پر نافرمانی کرنے والوں کو ایک حرف بھی ملامت کا نہ کہنا ظاہر کرتا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کس قدر کمال خلق لینت کا موجود تھا۔ کہ سخت سے سخت حالات کے ماتحت بھی۔ ہاں ان حالات کے ماتحت بھی جو اظہار خلق لینت کے اظہار کے منافی معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر اس خلق کا اظہار ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے تعریف کے موقع پر بیان فرمایا ہے۔ ورنہ آپ کے خلق لینت کے تو بے شمار بہت تھے۔ دن رات خدام سے بی بیوں سے دوستوں سے دشمنوں سے نینت کا برتاؤ آپ فرماتے تھے۔ مگر یہ موقع اس خلق کے کمال کو دکھانے والا تھا +

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رنجی اور رحمت کے متعلق اور بھی نہایت سی آیات قرآن کریم کی شاہد ہیں جیسا کہ فرمایا عزیز علیہ ما عندہ کوئی دیکھنے کو پہنچے تو اس کو شکایف ہوتی ہے۔ اور فرمایا واخفنی جناحتی لہم جنین اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا انا لکم مثل الوالد۔ بلکہ والد سے بہت بڑھ کر شفقت اور محبت آپ کے دل میں بھری ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلق کے اظہار میں یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کے یہ رویہ اور بالخصوص وہ لوگ جو دوسروں کے لئے پیشرو یا سردار کے طور پر ہوتے ہیں وہ ہر قسم کے انسانی اپنے اندر پیدا کریں تو ہی جماعت قائم رہ سکتی ہے۔ ورنہ کوئی جماعت نہیں بن سکتی +

۵۴۱۔ فاعف عنہم واستغفر لہم ویشاورہم فی الامر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لینت اور نرمی اسی حد تک محدود نہیں رہی کہ آپ نے نہ تسلی کرنے والوں کو کوئی سخت لفظ نہیں کہا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اب یہ حکم

ان کا غیر حاضر ہونا سوبات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اُن کے گھر میں مقیم رہیں اور وہ بیمار تھیں۔ سونی صلی اللہ علیہ وسلم نے (اُن کو تیمارداری کا حکم دیا اور) فرمایا کہ تم کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ایک شخص کو جو اس جنگ میں شریک ہوگا۔ اور ایک آدمی کا حصہ بھی مال غنیمت سے ملے گا۔ اور آپ کا بیعت رضوان سے غیر حاضر ہونا سوبات یہ ہے کہ اگر عثمان سے زیادہ کوئی عزت اور شان والا مکہ میں ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو مکہ والوں کی طرف بھیجتے سو آپ نے عثمان کو ہی بھیجا اور بیعت رضوان حضرت عثمان کو مکہ گمانے کے بعد ہوئی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر مار کر فرمایا یہ غلام ایک ہاتھ ہے اور اسے عثمان کی بیعت قرار دیا۔ اب جا اور ان باتوں کو ساتھ لے جا یعنی یاد کر۔ +

پس حضرت عثمان با دو چار اور صحابی جو بھاگے ہوں ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور اصل قصور تیرا نذر دل کا تھا۔ ان کو بھی معاف کر دیا۔ +

۵۳۸۔ یا ایہا الذین امنوا لا تلو فی کالذین کفروا۔ مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ منافقوں کی طرح تمہارے دلوں میں ایسے لزوری کے خیالات نہ آئیں۔ قالوا لاخو انھم سے مراد ہے کہ اپنے بھائیوں کے حق میں کہتے ہیں یعنی ایسے رشتہ داروں کے متعلق جو جنگ میں شریک ہوئے اور مارے گئے۔ اُن کے متعلق منافق کہتے ہیں۔ لو کان فی اعند فاما ماتوا او ما قتلوا۔ اگر ہمارے پاس رہتے یعنی جس طرح ہم نے جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا یہ بھی انکار کر دیتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ وہ توجو ہونا تھا ہو چکا۔ اب یہ حسرت ان کے دلوں کو کھاتی رہے گی۔ اور یہ ان کے لئے اسی دنیا میں آگ جھپی؟

۵۳۹۔ ولئن قتلتہ فی سبیل اللہ ادمتم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی مغفرت اور رحمت بہت بہتر ہے۔ اس سے جو یہ جمع کر رہے ہیں اس میں چہر سامانوں کو قتل دہی ہے کہ خدا کی راہ میں قتل ہو جائیاد خدا کی راہ میں کام کرتے رہتے مر جانا۔ یہ اس مال و دولت سے تو بہت بڑھ کر ہے جو یہ منافق جمع کر رہے ہیں۔ کیونکہ ان کے جمع کیے ہوئے مال تو آخر ان کے لئے حسرت کا موجب ہونگے۔ مگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت اور رحمت عطا فرمائے گا۔ جمع کیا ہوا مال انسان کو کسی مصیبت سے بچا نہیں سکتا۔ اس لئے خدا کی راہ میں اپنی زندگیوں کو وقف کرے تم بہتر سامان اپنے لئے جمع کرو۔ یعنی اللہ کی حفاظت اور رحمت

۵۴۰۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لھم ولو کنتم فظا غلیظا القلب لا انفضوا من حولک۔ اللہ کی کسی بڑی رحمت سہا کرتا اُن کے لئے نرم ہو۔ اور اگر تم بدخلق سخت دل ہوتے تو تمہارے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ فظا اسے کہتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ درستی سے پیش آئے۔ سبیح الخلق ہو۔ غلیظ القلب سے یہ مراد ہے کہ اس کا دل کسی چیز سے متاثر نہ ہو۔ یعنی گودہ بدخلق نہ ہو۔ مگر اس لئے میں دوسروں کے لئے رقت۔ محبت اور ہمدردی پیدا نہ ہو۔ لکھا ہے کہ جو لوگ احد کے دن بھاگ گئے تھے ان کی واپسی پر نبی کریم

۵۴۲۔ فاذا عزمتم فتح کل علی اللہ۔ بعض لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کے لیے اور خود بڑے بننے کے لیے ان الفاظ کا یہ مطلب قرار دیتے ہیں۔ کہ جب تم خود کسی امر کا پختہ ارادہ کرو تو پھر مشورہ کی ضرورت نہیں اللہ پر توکل کر لیا کرو۔ گویا ان کے نزدیک توکل کے معنی یہ ہیں کہ اب اسے کام نہ لیا جائے۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں۔ توکل کے معنی یہ نہیں کہ اسباب سے کام نہ لو۔ بلکہ اس کا اصل مفہوم جس کی طرف قرآن کریم توجہ دلاتا ہے یہ ہے کہ اسباب سے کام لے کر نتیجہ کو خدا کے سپرد کرو۔ چنانچہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل و توکل۔ جس کا ترجمہ ہے بر توکل را نوئے اشتربہ بند یعنی ادنیٰ کا گھٹنہ باندھ کر۔ یا اسباب سے کام لے کر پھر توکل کرو۔ پس فرمایا کہ مشورہ کرو۔ مشورہ کے بعد جب ایک پختہ فیصلہ پر پہنچ جاؤ تو پھر نتیجہ کو اللہ پر چھوڑ دو۔ چنانچہ احد کے جنگ سے پہلے بھی یہی علمبر آدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ نے جنگ کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا۔ اور اس مشورہ کی بناء پر یہ پختہ فیصلہ کر کے کہ جنگ باہر نکل کر نا ہے آپ نے تیاری کا حکم دیا اور توجہی تیار ہو کر نکل آئے تب بعض لوگوں نے خیال کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا ہے کہ باہر نکل کر جنگ کیا جائے اسلئے انھوں نے حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ اندر ہی رہ کر جنگ کیا جائے آپ نے فرمایا اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ عزمتم فتح کل علی اللہ پر عمل تھا۔ مگر عزم خود مشورہ کا نتیجہ تھا۔

۵۴۳۔ ما کان لنبی ان یغل۔ غلول کے معنی ہیں خیانت۔ اور اصل میں کسی چیز کے خفیہ طور پر لینے کو کہتے ہیں۔ فرمایا نبی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ وہ خیانت کرے کیونکہ نبی کو اللہ تعالیٰ پچھن سے ہی ہر قسم کی بدی سے پاک رکھتا ہے۔ اور اس کی بعثت کی غرض دوسروں کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ اگر وہ خود گنہگار ہو تو دوسروں کو گناہ سے کیا پاک کر سکیگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بنانا ہی ایسا ہے کہ اس کی فطرت گناہ سے پاک ہو۔ لفظ امانت اور خیانت عربی زبان میں وسیع مفہوم رکھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الامین آپ کی بعثت سے پہلے ایسا شہرت پا چکا تھا۔ کہ بچ بچ آپ کو الامین کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ پس ایسا شخص جس کے امین ہونے پر سارا ملک خود ہی شہادت دے چکا ہے۔ اس کی طرف کس طرح کسی قسم کی خیانت منسوب ہو سکتی ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیز اندازوں نے جو اپنی جگہ چھوڑی تو ان کے دلوں میں یہ کمزوری کا خیال آیا کہ شاید ہمارا حق مال غنیمت سے نہ ملے۔ تو فرمایا کہ نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ دنیا کے مال میں خیانت کرے۔ کیونکہ اس کو دنیا کے مال کی پروا کوئی نہیں ہوتی۔ اور بعض کے نزدیک ادائے وحی میں امانت کا ذکر ہے یعنی وحی کے معاملہ میں نبی بعید نہ وہی پہنچتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس پر نازل ہوتا ہے۔ اور بھی کئی اقوال اس میں ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ھدایا الی اللہ غلول یعنی جو لوگ بطور حاکم مقرر ہیں انکا ہدیہ لینا یہ بھی خیانت ہے یعنی ان کا حق نہیں کہ بدیوں کے بہانے لوگوں سے کچھ لیں۔ وہ اپنے کام کو تنخواہ پاتے ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہوتا ہے۔ کہ جو قصور ان سے ہو چکا ہے اس کو عفو کر دینے بالکل دل سے مٹا دو۔ اس طرز پر کہ اُس کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ پھر اس سے بڑھ کر حکم دیا کہ ان کے لئے حفاظت الہی الملک کو۔ تا اُن یقین ان سے ایسا قصور سرزد نہ ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ یہاں استغفار کے معنی اُپنڈ گناہ اور قصور کے سرزد ہونے سے حفاظت مانگنا ہے نہ پچھلے گناہوں کی معافی۔ کیونکہ پچھلے گناہوں کی معافی اول آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے ان میں صریح الفاظ میں دی دیکھنا عفا اللہ عنہم اللہ ان کو زیر معاف کر دیا۔ پھر اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ تم بھی ان سے عفو کرو اور ان سے ایسا معاملہ کرو کہ گویا یہ قصور ان سے سرزد ہی نہیں ہوا۔ تو اب خدا کی معافی کے بعد رسول کی معافی کے بعد پھر جو حکم ہوتا ہے کہ ان کے لئے استغفار کرو تو یہ استغفار اس گزشتہ گناہوں کی لئے تو ہو نہیں سکتا پس لازماً یہاں استغفار سے مراد اُن کے لئے حفاظت کا طلب کرنا ہے۔ یہ کہ تا پھر ان سے ایسا قصور سرزد نہ ہو تو یہ ان پر گویا ایک احسان ہے۔ اور عفو کے بعد احسان کا ہی مرتبہ ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ بھی عفو کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا۔ وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظُ وَالْعَاقِبَةُ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يَجِبُ الْمُحْسِنِينَ۔ یعنی اقل مرتبہ یہ ہے کہ جب دوسرے سے اس کے متعلق کوئی قصور سرزد ہو جائے تو عفو کر دے۔ اس کے بالمقابل یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے کسی کو سخت لفظ سے مخاطب نہیں فرمایا۔ دوسرا مرتبہ قصور کا بالکل عفو کر دینا ہے۔ ایسا ہی حکم یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ فاعف عنہم۔ پھر عفو کے بعد تیسرا مرتبہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کچھ احسان بھی کرو کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرتے رہو۔ تاکہ اُن سے ایسا قصور سرزد نہ ہو یہ گویا اللہ عجب المحسنین کے مقابل پر ہے۔ (ان احسان کے بعد اب ایک اور حکم ہوتا ہے و نشان رحم فی الامر۔ اُن سے مشورہ بھی ضروری امور میں لیتے رہو۔ اس میں گویا حقیقت آنحضرت کی دعائے استغفار و حفاظت کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے کہ نبی اُن کے لئے حفاظت طلب کر دے تو اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے گا۔ پس امور میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ دوسرے اس لئے مشورہ کا حکم یہاں دیا کہ چونکہ منافق کہتے تھے کہ صحابہ کے مشورہ پر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرینہ سے باہر نکلے تو یہ مصیبت اٹھانی پڑی۔ گو اس کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے۔ لیکن اب اس غلط خیال کو دور کر کے کہ لینے یہ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے مشورہ لیا کرو۔ یہ بھی قرآنی تعلیم کے کمالات میں سے ہے کہ مشورہ کا حکم ایسے موقع پر دیا جاتا ہے۔ جب بظاہر مشورہ عمل کرنے سے نقصان پیدا ہوا ہے۔ تاکہ یہ غلطی نہ لگے۔ کہ نقصان کی وجہ سے ایک نیک اصول کو ہی ترک کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تمام پاک اور نیک اصولوں پر قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس لئے یہ سکھایا ہے کہ اس بات کی بردہ بھی نہ کرو کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ مشورہ پر عمل کرنا ایک ضروری اصول ہے۔ پس عمل پیرا ہونا ہر حال میں ضروری ہے۔

کام جماعت کی طرف ہی منسوب ہوتا ہے ۔

- ۱۶۵ ۵۴۸۔ ولیعلم المؤمنین ولیدعہم الذین نافقوا انما کذبوا۔ لے مومنوں کو اور جان لے اُن کو جو منافق ہو چکے ایک علم تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ کوئی واقعہ کب طرح ہوگا۔ مثلاً کون منافق ثابت ہوگا۔ اور کون مومن اور دوسرا علم اس واقعہ کے ہو جانے کا ہے۔ اس نئے فرمایا الذین نافقوا۔ تاکہ اُن لوگوں کو جان لے جو منافق ہو چکے۔ اور کہ جنگ نے منافقوں کو الگ کر دیا۔ اس سے پہلے وہ مسلمانوں کے اندر ملے ہوئے تھے۔
- ۱۶۶ ۵۴۹۔ قاتلوا فی سبیل اللہ ان ادفعوا۔ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دشمن کو اپنے سے ہٹا دو۔ یہاں سمجھا یا ہے کہ اگر ایک اعلیٰ مقصد کو مد نظر رکھ کر جنگ نہیں کرتے جو قتال فی سبیل اللہ ہے۔ یعنی حق کی حمایت میں لڑنا یا اس لئے جنگ کرنا کہ مباح نیست و نابود نہ ہو جائے۔ تو پھر اس لئے ہی جنگ کرو کہ اپنے آپ سے دشمن کی مدافعت کرو۔ کیونکہ دشمن تو اس بات پر تلا ہوا ہے کہ تم کو بھی نیست و نابود کر دے۔ پس حق کی حمایت میں نہیں لڑتے تو اپنے آپ کو بچانے کے لئے ہی لڑو ۔

- ۵۵۰۔ ولنعلم قتالا لا تبعثکم۔ اگر ہم جنگ جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ مطلب یہ کہ یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یہ جنگ نہیں۔ کیونکہ ایسے طاقتور دشمن کے ساتھ اس قدر بھڑے آدمیوں سے کیونکر مقابلہ ہو سکتا ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگا تو ہم تمہارے ساتھ چلتے ۔
- ۱۶۷ ۵۵۰۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعوا لولاعوانا ما قتلوا۔ وہ لوگ جو اپنے بھائیوں کے بارہ میں کہتے ہیں اور خود جنگ سے پیچھے ہٹ کر بیٹھ رہے۔ کہ اگر وہ بھی ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے یعنی منافق اپنے اُن بھائی بندوں کا جو مومن تھے اور جنگ میں شہید ہو گئے ذکر کر کے کہتے تھے کہ انھوں نے ہماری بات کو نہ مانا ورنہ جیسے ہم واپس آ گئے تھے وہ بھی واپس آ جاتے تو کیوں قتل ہوتے جواب میں فرمایا فادردا عن انفسکم الموت ان کنتہم صمد قین۔ اگر محض جنگ کو ٹال کر ہی موت سے بچ سکتے ہو۔ تو پھر موت کو اپنے اوپر نہ آنے دو۔ وہ تو ہر حال آ ہی رہے گی۔ حق کی حمایت میں لڑتے ہوئے مرجانا ایک نکتہ کی زندگی سے بہتر ہے ۔

- ۱۶۸ ۵۵۱۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ دیکھو نوٹ ۲۳۳

- ۱۶۹ ۵۵۲۔ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ شہید ہو گئے ان کو دوسری خوشی ہے۔ ایک تو یہ خوشی کہ اللہ کی جناب سے اُن کو وہ رزق ملا جو اُن پر کبھی موت وارد نہ ہونے دے گا۔ اور دوسرے جو پیچھے رہ گئے ہیں اُن کے متعلق ان کو یہ خوشی ملتی ہے کہ اُن پر خوف و حزن نہیں رہے گا۔ یعنی وہ یقیناً کامیاب ہونگے ۔

- ۵۵۳۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم المرح۔ وہ لوگ جنھوں نے اللہ اور رسول کی فرمائنداری کی۔ بعد اس کے کہ اُن کو زخم پہنچا۔ یہ ان مومنین کے کمال ایمان کو ظاہر کرتا ہے

۵۴۴- ہم درجات عند اللہ یعنی لہم درجات ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات ہیں۔ اور امداد مراد یہ ہے کہ اللہ کے ہاں لوگوں کے مختلف مراتب ہیں۔ بسا کہ ایک حدیث میں ہے الناس معادن مکعادن الذهب والفضة

۵۴۵- لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم الیئہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ جب ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیات کو پڑھتا اور ان کو پاک کرتا اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ کس قدر بڑا احسان یہ تھا۔ وہی شخص ذہن میں لاسکتا ہے جو ایک دفعہ جزیرہ نمائے عرب۔ بلکہ اس وقت کی کل دنیا کی حالت پر نظر ڈالے کہ کس طرح چاروں طرف گمراہی کا دور دورہ تھا۔ دن کا نفا من قبل لغی ضلال مبین۔ تاریکی اور بہالت ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ اس خطرناک گمراہی اور سخت تاریکی کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر یہ احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول بھیج دیتا تاکہ اس سے آیات اللہ کو سیکھ کر اور اس کے ہاتھ سے پاک ہو کر اور اس سے کتاب اور حکمت کی تعلیم حاصل کر کے مومن خود دنیا کے مرنے اور معلوم نہیں۔ جنگ کے واقعات میں اس ذکر کے لانے سے اس طرف بھی اشارہ کرنا مقصود معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ لڑائیاں یا ان میں کامیابی کوئی اصل غرض اسلام کی نہیں۔ بلکہ اصل غرض ہے تزکیہ نفوس۔ اور علم و تعلیم کتاب و حکمت۔ اس اصل غرض کو جنگوں کے اندر بھی اسی طرح یاد رکھنا ضروری ہے۔ جس طرح گھروں میں امن سے بیٹھے ہوئے ۴

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کی اصل غرض و غایت کو بیان فرمایا ہے۔ نبی سب سے پہلے اللہ کی آیات لوگوں پر پڑھتا ہے۔ یہاں آیات اللہ سے مراد اس کی اپنی وحی ہے۔ اور لوگوں کے اوپر تلاوت کرنے کا مشنا یہ ہے کہ وہ لوگ بھی ان آیات اللہ کی تلاوت کریں۔ مگر یہ تلاوت بے معنی نہیں۔ بلکہ اس کی اصل غرض تزکیہ ہے۔ اس لئے نبی بذریعہ ان آیات یا وحی کے جو اس پر نازل ہوتی ہیں لوگوں کا تزکیہ نفوس کرتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی ان آیات اللہ کی تلاوت تزکیہ نفوس کے لئے کرتے ہیں۔ پھر اسی حد تک ان لوگوں کو نہیں چھوڑتا۔ بلکہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ تاکہ اس سے تعلیم پا کر وہ دوسروں کے لئے معلم بنیں ۴

۵۴۶- اولما اصابتکم مصیبتہ قد اصبتہم مثلہا۔ تم کو کچھ تکلیف پہنچی جس کی دو مثل تم پہنچا چکے ہو یعنی احد میں جو تکلیف تم کو پہنچی ویسی ہی تکلیف خود جنگ احد کے اوائل میں اور پھر اس سے پہلے بدر میں تم دشمن کو پہنچا چکے ہو ۴

۵۴۷- قل یمو من عند انفسکم۔ کہو وہ تمہارے اپنے ہی لوگوں یا اپنی ہی جانوں کی طرف سے ہے یعنی احد میں تم کو مصیبت نہ پہنچی۔ اگر تمہارا ایک حصہ خلاف ورزی حکم رسول کی نہ کرتا جماعت کے ایک حصہ کا

۱۷۲

بڑھتا کہ خدا کا طاقتور ہاتھ اب ہماری مدد کو مقرر آئے گا۔ یہ وہ صحابہ کا ایمان تھا جس نے انکی آنکھوں میں دنیا کی ساری طاقتوں کو بیچ کر دیا تھا۔ اور جس کی وجہ سے ایک گڈی پوش عرب کے دل میں سے جیسے بادشاہ کا دربار اور اس کی ساری شان و شوکت بیچ گئی۔ عرض نعیم بن مسعود کی یہ چال کام نہ آئی اور مسلمان مقابلہ کے لیے نکلے اور موعود مقام پر ہو کر واپس آ گئے۔

۱۷۳

۵۵۵۔ فانقلبنا بنعمة من الله وفضل لم نرجسهم سوء۔ سو لو ٹکرائے اللہ کی نعمت اور فضل کو لے کر انکو

۱۷۴

کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ چونکہ دشمن مقابلہ میں آیا ہی نہیں۔ اس لیے تکلیف سے محفوظ رہے۔ مگر اس سے بڑھ کر یہ کہ وہاں یعنی بدر صغریٰ کے مقام پر ایک تجارتی میلہ لگتا تھا۔ وہاں خرید و فروخت کے ذریعہ انھوں نے اپنے بھائیوں اور انھیں شیطاں کے لیے یاد دلائی۔ یہ شیطاں صرف اپنے ساتھیوں کو ڈرا سکتا ہے۔ یہاں شیطاں سے مارو ہی نعیم بن مسعود سے جس کا ذکر اوپر ہوا۔ ۵۵۵ میں ہوا یا بزرگ کہ یہاں دینے والے عید القیس کا ایک قافہ تھا۔ یہاں شیطاں سے مراد انسان شیطاں ہے۔ وہاں کہ یہ شیطاں کا جھوٹا دروازہ ہے۔ یا یہ کہ دشمن کا توڑنا یہ شیطاں اپنے ساتھیوں یعنی منافقوں سے دیوں میں پیدا کر سکتا ہے۔ مومن اس سے بے خبر رہتے۔

۱۷۵

۵۵۶۔ انما نملیٰ لهم ليزدادوا اثما۔ ہم ان کو مست دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ میں بڑھتے ہیں۔ یہ لام عاقبت کا کھاتا ہے۔ اس کے لانے سے کرنے والا کا منشا یا ارادہ ظاہر کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف فعل کے نتیجہ کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا فالتقط ال فرعون لکون لهم عدوا وحزنا۔ پس اسے آل فرعون نے اٹھالیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے غم کا موجب ہوا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ آل فرعون کا موئے کو اٹھانے سے یہ ارادہ نہ تھا کہ وہ ان کا دشمن بنے یا ان کے لیے غم کا موجب بنے۔ بلکہ ان کا تو خیال تھا کہ شاید ہم کو نفع دے۔ پس یہاں لام صرف نتیجہ کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح جعلوا الله انداداً المضلین سبیلہ میں لام صرف نتیجہ کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔

۱۷۸

۵۵۸۔ ما كان الله ليبدل المؤمنين على ما انتم عليه حتى يبدلوا من الطيبين ما كان الله يظلمكم على الغيب ولكن الله يجتبي من ربه من يشاء۔ اللہ اپنے مومنوں کو اس حالت پر چھوڑ دے جس پر تم ہو۔ یہاں تک کہ پلید کو پاک نہ کرے۔ اور اللہ ایسا نہیں کرے کہ تم کو خیب کی خبر دے۔ بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسکو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اس آیت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ابتداءً اور مشکلات کے ذریعہ سے مومنوں کو منافقوں سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ مشکلات میں مومن ہی ثابت قدم رہتے ہیں۔ اسی طرح جنگ احد کے واقعہ نے بھی مومنوں اور منافقوں کو الگ کر دیا۔ اور مومنوں نے اپنی جان بازی سے اپنے ایمان کی صداقت پر مہر لگا دی۔ پہلے حصہ آیت میں فرمایا کہ مومنوں کو منافقوں سے الگ کرنا ضروری تھا۔ تا وہ جو خدا کی راہ میں جانفشانی سے کام کر سکتے ہیں۔ ایک الگ جماعت بن جائیں۔

بقرہ ۲۵۵

ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا ذکر خدا کے کلام میں مری جگہ ہے۔ بعد اللہ علیٰ حرفت ایک کنا رہ کر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر آرام ملتا رہا تو خوش رہے اور خدا کی راہ میں ذرا تکلیف پہنچی تو خدا کے ہی منکر ہو گئے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہ صرف دین کی راہ میں اور اللہ کی رضا کے لئے ہر قسم کے مصائب ہی اٹھاتے تھے۔ بلکہ مصائب اٹھا کر پھر بھی اللہ اور رسول کے حکم میں اسی طرح فرما کر برداری دکھاتے تھے۔ یہ ایک کامل الایمان لوگوں کا گروہ تھا۔ کہ اس قدر تکلیف اٹھانے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو پھر چل کھڑے ہوئے۔ یہ غزوہ حراء الاسد کا ذکر ہے۔ اسی میدان احد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم ابوسفیان کا تعاقب کریں گے۔ بات یہ ہوئی کہ جب ابوسفیان احد کے میدان سے واپس ہوتا ایک مقام روجا پر پہنچا تو اُس کو اور اسکے ساتھیوں کو بڑی مذمت ہوئی۔ کہ ہم نے مسلمانوں کو اس قدر کمزور کر کے پھر بغیر استیصال کے چھوڑ دیا۔ ایسے اُنھوں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فوراً اپنے صحابہ کو کوچ کا حکم دیا۔ اور ایک مقام حراء الاسد تک آپ گئے۔ مگر دشمن آپ کے آنے کی خبر سن کر پہلے ہی بھاگ چکا تھا۔

۵۵۷۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخششهم فزادهم ايمانا۔ وہ لوگ جن کو لوگوں نے کنا کہ (دشمن) لوگوں نے ایک بڑا لشکر تمہارے لئے جمع کیا ہے۔ پس ان سے ڈرو تو اس سے اُن کا ایمان بڑھا۔ یہاں ایک دوسرے واقعہ کی طرف اشارہ کر کے صحابہ کے کمال ایمان کا ذکر فرمایا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو غزوہ بدر صغریٰ سے متعلق ہے۔ کہتے ہیں کہ ابوسفیان جب میدان جنگ سے چلا تو اُس نے کہا ہمارا ہمارا مقابلہ اگلے سال بدر صغریٰ کے مقام پر ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ کدو بہت بہتر ہے۔ جب اگلا سال آیا تو ابوسفیان اپنے آدمیوں کو لے کر نکلا لیکن جب ایک مقام مرالظہر ان پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اُس کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ وہیں سے واپس ہو گیا۔ وہاں ایک شخص نعیم بن مہود اُسے ملا اور ابوسفیان نے اُسے کہا کہ میں تم کو وٹل اونٹ دوں گا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دو۔ اور اُسے یہ فقہ سنایا کہ میں نے اُحد کی قوت یہ وعدہ کیا تھا۔ کہ بدر صغریٰ میں ہم اگلے سال پھر جنگ کے لئے آئیں گے۔ لیکن یہ سال ہمارے لئے موزون نہیں ہے۔ پس تم مدینہ جاؤ اور مسلمانوں کو ڈرا دو۔ چنانچہ یہ نعیم (جس کو آیت علیٰ میں شیطان کے نام سے پکارا گیا ہے) مدینہ آیا اور مسلمانوں کی تیاری دیکھ کر اُن کو ڈرانا شروع کیا کہ کچھ سال تمہارے گھر پہنچ کر وہ تم کو اس قدر نقصان پہنچائے گا۔ اب اُنھوں نے اس قدر بڑی جمعیت تیار کی ہے کہ اگر تم اُن کے ساتھ لڑنے کے لئے نکلو گے تو کوئی تم میں سے بچ کر نہیں آئے گا۔ مگر مسلمان تو خدائی وعدوں کے بھروسہ پر جنگ کر رہے تھے۔ نہ اپنے بازو کی قوت پر ان کو شکروں اور جمعیتوں کا خوف کیوں ہوتا۔ بلکہ جس قدر لوگ دشمن کی کثرت سے ڈراتے اسی قدر اُن کا ایمان

۱۸۰

میں شامل ہونا پڑتا ہے۔ خدا کی عجب شان ہے۔ کہ کھن اغنیاء کہنے والوں کو کس طرح بتایا کہ تم باوجود دنیا مال ہونے کے فقیر ہو گے۔ چنانچہ یہودی گو ہمیشہ سے یورپ میں لاکھتی اور کروڑ پتی رہے مگر ہمیشہ ذلیل اور دربد خوار ہو رہے اور بڑے بڑے سخت مصائب کا شکار ہوتے رہے۔

۱۸۲

۵۶۲۔ الذین قالوا ان الله عهد الينا الان من لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنی قربانی لائے۔ جسے آگ کھاتی ہو۔ اس قربانی سے جسے آگ کھا جائے۔ یہودیوں کی سوختنی قربانی مراد ہے۔ اس سوختنی قربانی کا ذکر توریت کی کتاب اہبار میں تفصیل سے موجود ہے۔ جس کے باب اول میں مختلف قسم کی سوختنی قربانیوں کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ اور گائے بیل۔ بھیڑ بکری پرند ہر قسم کی سوختنی قربانیوں کا حکم ہے۔ گویا یہ سوختنی قربانی شریعت موسوی کا جزو تھی۔ پس یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ خدا کا یہ عہد ہے کہ ہم کسی نبی پر ایمان نہ لائیں۔ جب تک وہ اپنی قربانی نہ لائے یعنی ایسی قربانی کا حکم نہ دے جسے آگ کھا جائے۔ درحقیقت اسی کے ہم معنی تھا۔ جو قول ان کا سورہ بقرہ میں اور اس سورۃ میں بار بار مذکور ہو چکا ہے کہ اسرائیلی شریعت کے پیرونیوں کے سوائے ہم کسی پر ایمان نہ لائیں گے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شریعت محمدی میں سوختنی قربانی موقوف کی گئی ہے۔ یہ درحقیقت کسی معجزہ کا مطالبہ نہ تھا۔ کیونکہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کہہ دو کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے رسول آئے۔ بیانات یعنی دلائل اور معجزات کے ساتھ اور اُس کے ساتھ جو تم کہتے ہو بالبینات وبالذی قلتم۔ جہاں بالذی قلتم کو بیانات کے الگ کر کے بتا دیا ہے کہ یہ مطالبہ معجزہ کا نہیں۔ فلم قتلتموہم ان کنتم صدقین۔ اگر تم سچے ہو تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا۔ گویا یہاں یہ ظاہر فرمایا ہے۔ کہ یہ تمہاری شقاوت قلبی کی وجہ سے ہے۔ ورنہ جن نبیوں کے متعلق تمہارا یہ عذر نہ تھا اور وہ تمہارے پاس کھلے دلائل بھی لائے اور شریعت موسوی کے بھی پیرو تھے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء۔ ان کو تم کیوں قتل کرتے رہے۔ خطاب کے الفاظ سے دیکھ کہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ الزام قوم پر بحیثیت قوم کے ہے

۱۸۳

۵۶۳۔ فقد کذب رسل من قبلک جاء بالبینات والزبور والکتاب المبین۔ تم سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے جو دلائل اور زبوروں اور روشن کتاب کے ساتھ آئے زبور۔ زبور کی جمع ہے۔ اور ذُبرۃ کی جمع بھی زبور آجاتی ہے۔ ذُبرۃ کے معنی ہیں لوہے کا بڑا ٹکڑا۔ اور اس کی جمع ذُبر۔ ہا کے زبر کے ساتھ ہے جیسے القونی ذُبر الحدید (الکھف) میں۔ اور استعارہ کے طور پر۔ وہ چیز جو ٹکڑے ٹکڑے کی جائے۔ اس پر بھی ذُبرۃ کا لفظ بول دیتے ہیں اور اس کی جمع ذُبر آجاتی ہے۔ جیسے فقطعوا امرہم بینہم ذُبرا۔ اور زبور کی جمع ذُبر یہاں آئی ہے اس کے معنی کتاب ہیں۔ راغب میں ہے۔ کل کتاب غلیظ الکتباۃ یقال لہ الذُبر کیونکہ زبر لکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور ذُبر بمعنی زبور وہ چیز ہے جو لکھی جائے۔ اور زجاج کے نزدیک

اور دوسرے حقہ آیت میں فرمایا کہ اس تمیز کو اللہ تعالیٰ یوں پیدا نہیں کیا کرتا کہ منافقوں کے نام بتا دیا کرے
لیطالعکم علی الغیب سے یہی مراد ہے بلکہ اس کی سنت جاریہ ہمیشہ سے یہی ہے کہ وہ ابتلاؤں اور تکلیفوں کے
ذریعہ سے مومنوں اور منافقوں کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے یجتبیٰ من دسلہ میں جہاں
اپنی سنت مستحکم کی طرف توجہ دلائی ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا تھا۔ ام حسبکم ان تدخلوا الجنة و لما
یا تکلم مثل الذین خلوا من قبلکم مستہم الباساء و الزلزلوا حتی یقول الرسول و الذین
امنوا معہ متی نصر اللہ

۵۵۹۔ ولا یحسبن الذین یجحدون بما اٰلہم اللہ من فضلہ ہو خیر الہم بل ہو شر الہم جو لوگ کھل کرتے
ہیں اس مال کے متعلق جو اللہ نے اُن کو اپنے فضل سے دیا ہے وہ اُن کے لئے بہتری کا موجب نہیں بلکہ
وہ اُن کے لئے شر کا موجب ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں اتفاق فی سبیل اللہ کے فوائد کھول کھول کر بتائے
تھے۔ اور اس کی طرف توجہ دلائی تھی۔ یہاں مختصر الفاظ میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کی راہ میں دینے سے
بخل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کا مال اُن کی بہتری کا موجب نہیں ہو اُرتا۔ بلکہ ان کے لئے دکھ کا موجب
ہوتا ہے۔ چنانچہ یہودیوں کی وہ دولت جو انھوں نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی۔ آخر اُن کے لئے ہر جگہ اپنی ہی
رسوائی کا موجب ہوئی۔

۵۶۰۔ سبط قوت ما یجحدون بہ لیم القیلة۔ جو وہ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اسی کے طوق اُن کو پہنائے
جائیں گے۔ اس میں یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ جیسا کوئی گناہ کرتا ہے ایسی ہی اس کی سزا پاتا ہے۔ دوسری جگہ
فرمایا کہ انسان کا ہر ایک عمل اُس کی گردن میں ڈالا جاتا ہے۔ یعنی اُس کے نتیجہ سے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں
سکتا جیسا کہ فرمایا وکل انسان المرء طائرۃ فی عنقہ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کو بخل سے کس قدر نفرت تھی۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ اجود الناس تھے یعنی سب لوگوں سے
زیادہ سخی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے کبھی کسی سائل کو رد نہیں کیا۔

۵۶۱۔ نقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء سنکتب ما قالوا۔ اللہ ان لوگوں کی بات
کو سنتا ہے ججھوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم اُسے محفوظ رکھیں گے مدینہ کے
مسلمان یعنی انصار تو اکثر کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے۔ اور بڑے الدار نہ تھے۔ مہاجرین سب مال و
دولت و املاک سے دست بردار ہو کر یہاں پہنچے تھے۔ یہودی باوجود اہل کتاب ہونے اور سنت اللہ سے وقف
ہونے کے یہودہ طور پر کہ اس کرتے رہتے تھے۔ ان اللہ فقیر سے اس صورت میں یہ مراد ہے کہ اللہ فقیر ہے
کیونکہ اپنے مومنوں کو وہ بہت سارے پیہ نہیں دیدیتا۔ یا چونکہ جنگوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند
بھی کرنے پڑا کرتے تھے تو اس پر یہ لوگ استہزاء کرتے تھے کہ کیا خدا فقیر ہے جو چندوں کی ضرورت پر گئی طائفہ
یہ بدبخت قوم خوب اس بات سے واقف تھی کہ سنت اللہ یوں ہی ہے کہ مومنین کو مالی اور جانی ہر قسم کے جہاد

وَبَنَّا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق میں نگر کرتے ہیں۔ اسے ہمارے رب تو نے اس کو طبل پیدا نہیں کیا۔ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ تو ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ اسلام نے انسانی قوی کی تمام شاخوں کی یکساں نشوونما کی ہے۔ چونکہ ان دونوں سورتوں میں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں مسلمانوں کو تمام کامیابی کی راہیں بتائی ہیں۔ اس لیے ان کے اندر ہر قسم کی وہ ہدایات جمع کر دی ہیں جن پر چل کر وہ ایک کامیاب اور زندہ قوم بن سکتے۔ اور بن جانے کے بعد زندگی اور کامیاب قوم رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی ابتداء ان الفاظ سے کی تھی کہ جو لوگ فلاں فلاں اصول پر عمل پیرا ہونگے اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون یہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں اور یہی کامیاب ہونگے۔ اور آل عمران کا خاتمہ بھی ان الفاظ پر کیا و اتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تقوی اللہ اختیار کرو۔ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ پس ان دوسورتوں میں ساری کامیابی کی راہیں بتادی ہیں۔ ان اصول دین سے لے کر جن پر مذہب کی بنیاد ہے۔ اللہ پر ایمان۔ نبیوں اور کتابوں پر ایمان۔ اعمال کی جزاء و سزا پر ایمان۔ اور علماً۔ اقامت صلوٰۃ۔ اور انفا۔ اس آخری حد تک کہ کامیاب اور زندہ قوم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ علوم کی طرف توجہ کرے۔ جنگوں کا ذکر بھی اسی لیے کیا۔ کہ زندہ قوم کو جنگوں کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ قربانی اور ایثار پر بھی بڑا زور دیا۔ اور اب اس رکوع میں یہ فرمایا۔ کہ خدا کی مخلوق میں بھی غور اور فکر کرو۔ اور تغیرات زمانہ پر بھی غور و فکر کرو۔ ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآیت۔ مگر علوم کی طرف توجہ کرتے ہوئے ساتھ ہی بتا دیا۔ کہ تمہارا علوم میں اس طرح انماک نہ ہو کہ خدا کو ہی بھول جاؤ۔ اس لیے مقدمہ اس بات کو کرو کہ اللہ تعالیٰ کا خیال کھڑے اور بیٹھتے اور لیٹے غرض ہر حالت میں تمہارے دلوں پر غالب ہو۔

۱۹۱ ۵۶۶۔ رَبَّنَا اِنَّكَ مَن تَدْخُلُ النَّارَ فَنَقْدُ أَخْرِجْتَهُ ..... وَاتِّمَامَا وَعَدْتَ تَعَالَى رَسْلَكَ وَلَا تَخْزِنَا وَمِنَ الْقِيَامَةِ

اِنَّكَ لَا تَخْلُقُ الْمِيعَادَ۔ اس دعا کو ختم ان الفاظ پر کیا ہے۔ کہ ہم کو وہ کامیابیاں اور وہ انعامات عطا فرما جن کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے۔ رسولوں کی زبانون پر جو وعدہ اللہ نے فرمایا تھا اسکا ذکر اسی سورت میں ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وعدہ کی طرف ہی اشارہ ہو جو خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ میں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کروں گا سورہ بقرہ میں اس کی بجائے یہ الفاظ ہیں فَاَنْصِرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہی وعدہ رسولوں کی زبانی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کافروں پر نصرت عطا فرمائے گا۔ اور ان کے دین کو دنیا میں غالب کرے گا۔

۱۹۲ ۵۶۷۔ فَاسْتَجِبْ لَهُمْ دَعْوَاهُمْ۔ اُن کے رب نے اُن کی دعا کو قبول فرمایا۔ سورہ بقرہ میں صرف دعا پر خاتمہ کر دیا تھا۔ مگر یہاں اس دعا کی قبولیت کا بھی تصریح کے ساتھ ذکر فرمایا۔

الذین رکب کتاب ذی حکمۃ یعنی ہر ایک کتاب جس میں حکمت کی باتیں پائی جائیں وہ زبور ہے اور بعض کے نزدیک وہ کتاب جس میں نری حکمت کی باتیں ہوں اور احکام شرعی نہ ہوں زبور ہے۔ حضرت داؤد کی کتاب کا نام اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے زبور لیا ہے۔ یہاں کتاب منیر کے مقابل میں زبور کا لفظ لانے سے یہ سمجھا گیا ہے کہ زبور سے مراد صحیفے ہیں اور کتاب منیر سے مراد توریت۔ انجیل اور زبور ہیں۔ مگر قرآن نے صحت ابراہیم و من معی بھی فرمایا ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ زبور سے مراد وہ کتاب جس میں جو ان نبیاء کو بلین جو شریعت موسیٰ کے پیرو تھے اور کتاب منیر سے مراد توریت ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ زبور اور کتاب کوئی الگ الگ شے ہیں ہر ایک زبور بھی ایک کتاب ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ حضرت داؤد کو زبور دیا جانے کا ذکر فرمایا تو دوسری جگہ آپ کو کتاب کا دیا جانا بیان فرمایا ہے۔ کتاب منیر کے مقابل ان کتابوں کا نام زبور رکھ دیا ہے۔ اسی لئے یہاں اس کو کتاب المنیر کہہ دیا ہے۔ وہ ایسے کل انبیاء کی کتابوں کو زبور بھی کہہ دیا ہے۔ جیسے سورہ شعرا میں ہے۔
وانتہ یعنی زبور الانجیل۔ یعنی اس کے تعاقب پیشگو کیا۔ پہلی ساری زبوروں میں موجود ہیں جن میں توریت بھی شامل ہے۔ بلکہ اس میں مزید پر یہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ زبور سے مراد صرف پیشگوئیاں کا حصہ ہو جو ہر نبی کو دیا گیا۔ اور کتاب منیر سے مراد ہر نبی کی کتاب جس میں مواعیظ اور احکام ہوں۔

۵۶۴۔ لتنبیون فی اموالکم والفسکہ لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشروا اذی کثیراً تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں۔ اور تم کو سننی پڑیں گی بہت سی دکھ کی باتیں ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان سے جو مشرک ہیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا تھا ولنبلیکم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والافس والشرکات۔ یہاں اسی کی طرف اجمالاً اشارہ فرما دیا۔ مگر اس ابتلا کے علاوہ ایک اور قسم کے ابتلا کا ذکر فرمایا۔ اور وہ یہ ہے کہ اہل کتاب سے اور مشرکوں سے بہت سی دکھ کی باتیں سننی پڑیں گی۔ یعنی علاوہ مالی اور جانی نقصان کے ہتھکھٹان زبانوں سے بھی کام لیا جائے گا۔ اور تم کو دکھ دینے والی باتیں اہل کتاب اور مشرکوں سے سننی پڑیں گی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ زبانوں کیساتھ دکھ دیا گیا ہو گا۔ اس کا علم تو سوائے چند اشاروں کو جو قرآن کریم میں ہیں اور چند اتفاقات حدیث کے ہم کو کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن جو نظارہ اس قرآنی پیشگوئی کا ہمارے زمانہ نے دیکھا ہے وہ آنحضرت کے بعد شاید ہی کبھی زمانہ نے دیکھا ہو۔ ایک طرف پادریوں نے اور دوسری طرف آریوں نے اسلام کے خلاف ایسی زبان کھونی ہے۔ اور ایسے ایسے ناپاک اور گندے حملے ذات مقدس نبوی پر اور آپ کے ازواج مطہرات اور صحابہ پر کیئے ہیں کہ الامان۔ نہایت ناپاک اور گندے الفاظ میں سید نوح بشر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور وہ جو تمام باکوں کا سردار ہے اس کو نعوذ باللہ من ذالک ڈاکو اور لیٹا اور کیا کیا کہا گیا ہے۔

۵۶۵۔ الذین ینکرون اللہ قیاماً وفعلوا علی جنوبہم ویفکرون فی خلق السموات والارض۔

صحابہ میں سے ہر ایک صلیب سے بڑھ کر مصیبت اٹھاتا ہے۔ ہجرت کی گھردل سے نکالے گئے۔ پھر دوسری جگہ چلے جانے کے باوجود بھی خدا کی راہ میں اُن کو دکھ دیئے گئے۔ یہاں تک کہ اُن کو جنگ کرنے پڑے اور ایک گروہ اُن میں سے قتل ہو گیا۔ حتیٰ کہ ایک کی صلیب سے دوسرا نہیں بچتا۔ بلکہ صلیب سے بڑھ کر جو شخص مصائب اٹھاتا یا اٹھانے کے لئے تیار ہوتا ہے وہی گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے۔ اور وہی نجات پاتا ہے۔ مسلمان بھی آج اپنے حالات پر غور کریں کہ انھوں نے خدا کی راہ میں کیا دکھ اٹھایا ہے یا کس قدر دکھ اٹھانے کے لئے تیار ہیں۔ دینی جنگ تو ہے نہیں۔ گھروں سے اُن کو نکالا نہیں جاتا۔ کاش خدا کی راہ میں اتنا ہی دکھ اٹھانے کے لئے تیار ہوتے۔ کہ اپنی آسائش کو کم کر کے کچھ حصہ مال کا خدا کی راہ میں خرچ کرتے۔

۵۰۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ متاع قلیل۔ شہروں میں کافروں کا تعارف تم کو مغالطہ میں نہ ڈالے۔ یہ تھوڑا سا سامان ہے۔ یہاں اس پیشگوئی کی اور بھی وضاحت کی ہے کہ کفار کا تعارف صرف چند روزہ ہے۔ اور جلد ہی ہی اس کا خاتمہ ہو اچا ہوتا ہے۔ کیا طاقت ہے اور کیسا وسیع و وسیع و وسیع ہے جس پر یہ وحی نازل ہوتی ہے۔ کہ ادھر کفار کے ہاتھ سے دکھ اٹھاتے ہیں ادھر یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ طاقت کفار کی جلد ختم ہو نیوالی ہے۔ تقلب سے مراد تعارف فی التجارات والمکاسب لیا گیا ہے یعنی ہر قسم کی تجارتوں اور پیشوں پر ان کا تعارف کیونکہ اس وقت مسلمان تجارت وغیرہ کے لئے بھی باہر نہ نکل سکتے تھے۔

۵۱۔ لکن الذین اتقوا ربہم لہم جنّت تجری من تحتہا الانہار۔ خلد فیہا ولا یزکون عند اللہ وما عند اللہ خیر ولا ابر۔ لیکن ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اپنے رب کا تقویٰ اختیار کیا باغ ہیں جن کے نیچے نہیں بہتی ہیں انہی میں رہیں گے یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانداری ہے۔ اور اللہ کے ہاں جو ہے وہ نیکیوں کیلئے بہت بہتر ہے۔ باغوں کے متعلق نوٹ فرمائیے میں لکھا جا چکا ہے۔ اس آیت سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ ان باغوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ فرلاون عند اللہ۔ نزل اس کو کہتے ہیں جو مہمان کے لئے بطور مہمانداری پہلے پیش کیا جاتا ہے۔ گویا یہ دنیا کے بانات جبر کا وعدہ فتوحات کے رنگ میں دیا گیا ہے۔ یہ گویا مہمانداری کا پیش کش ہے۔ اس سے بہت بہتر چیزیں اللہ کے ہاں اُن کے لئے موجود ہیں۔

۵۲۔ وان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ۔ اس آیت میں اہل کتاب مومنین کا ذکر ہے۔ ابھی تک تو اہل کتاب اسلام میں بہت کم داخل ہوئے تھے۔ یہ ایک پیشگوئی معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو ابھی فرمایا تھا کہ تم کو اہل کتاب سے جنگ تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے۔ بہت کچھ دکھ کی باتیں سننی پڑیں گی۔ تو یہاں گویا تسلی دی ہے کہ یہ بھی ایک وقت ہے۔ وہ بھی وقت آئے گا کہ اہل کتاب میں سے لوگ اللہ پر اور قرآن پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظارہ اس زمانہ میں بھی دکھا دیا ہے کہ ایک طرف اگر پادریوں نے اسلام پر بے باکانہ حملہ کیئے ہیں تو دوسری طرف اہل کتاب میں سے لوگ اسلام میں بھی داخل ہو رہے ہیں۔ اور ایک قلیل عرصہ میں دو گنگ مشن کے تھوڑے سے کام سے ڈیڑھ سو کے قریب ذی عزت اور ذی علم لوگ۔ بڑے بڑے نواب

۵۶۸- اِنِّیْۤ اُضِیْعُ عَمَلِ عَامِلٍ مِّنْکُمْ مِّنْ ذَکَرٍ اَوْ اُنْثٰی۔ میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کروں گا۔ یہ قبولیت دعا ہے۔ کہ کام کرو گے تو اجر پاؤ گے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر دُعا کرتے رہو تو بھی کچھ ملے گا۔ کیسی پاک تعلیم اسلام کی ہے۔ صرف دُعا کوئی چیز نہیں جب تک کہ اُس کے ساتھ عمل نہیں۔ مسلمانوں نے دُعا کے مسئلہ کو کس قدر غلط سمجھ رکھا ہے۔ بعض تو قبولیت دعا کے ہی منکر ہو گئے بعض افراط کی طرف چلے گئے۔ مگر یہ قرآن کی تعلیم نہ تھی۔ دُعائیں بھی کرو کام بھی کرو تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا اور تمہاری محنتوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں بھی تو اُسے انسانی کی ساری شاخوں کی تربیت کو مد نظر رکھا ہے۔ دُعا سکھائی ہے۔ اس کی قبولیت کا وعدہ دیا ہے۔ تو ساتھ عمل کو ضروری ٹھہرا دیا ہے کہ تا افراط و تفریط سے لوگ بچے رہیں ۴

۵۶۹- فَالَّذِیْنَ هَاجَرُوا وَاٰخَرُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَاٰذَیْ سَبِیْلِیْ وَقَتْلًا وَّقَتْلًا لَا کُفْرَنَ عَنْهُمْ سِیَاقُہُمْ وَلَا دَخَلْنٰہُمْ جَنَّتٍ ثَجْرِیْ مِّنْ تَحْتِہَا الْاِنْفَر۔ پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں اُن کو دُکھ دیئے گئے اور اُنھوں نے جنگ کیے اور مارے گئے اُن سے میں اُن کی برائیوں کو دور کروں گا۔ اور اُن کو باغوں میں داخل کروں گا۔ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اس استجابت دہا کا اب تفصیلی ذکر ہے اور ان کی نسبت دو وعدے فرمائے۔ ایک اُن کو گناہوں سے پاک کرنا دوسرے باغات میں داخل کرنا۔ پس صحابہ رضی اللہ عنہم کا گردہ وہ گردہ تھا۔ جسے اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک کر دیا اور چونکہ یہ ایک امر نظروں سے پوشیدہ تھا۔ اس لئے اس کی صداقت پر ایک کھلی کھلی شہادت اور بیان کی کہ ان کو نہروں والے باغوں میں داخل کیا جائے گا۔ یہ دوسرا وعدہ گو آخر وہی زندگی کے متعلق بھی ہے۔ مگر صحیح مسلم کی حدیث میں وجہ اور فرات کو اور جیحلی اور سیحون کو انفہار الجنة قرار دے کر بھی بتا دیا ہے کہ اس سرزمین کا نام بھی جہاں وجہ اور فرات بہتے ہیں کتب مقدسہ کی پیشگوئیوں میں جنت ہے پس اس پاک گردہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سرزمین دے کر نہ صرف آخرت کی جنت کے وعدہ کی صداقت پر مہر لگا دی بلکہ اس پہلے وعدہ پر بھی یہ شہادت ہوئی۔ کہ یہ گردہ گناہوں سے پاک کیا گیا تھا۔ اور اس میں الذین ہاجروا وَاٰخَرُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ یعنی مہاجرین سب سے اول ہیں۔ پس مہاجرین کو ہر گناہ سے پاک کر دینا ہے ان الفاظ سے ڈریں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیئے کہ شام کی سرزمین کا وعدہ اس وقت دیا جاتا ہے جب ابھی احد میں یعنی مدینہ کے پاس کفار کے ہاتھ سے مسلمان سخت مصیبت اٹھا چکے ہیں۔ قرآن کریم کی پیشگوئیوں میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ جس قدر مسلمانوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اُسی قدر تیسرے کے ساتھ اور اُسی قدر زیادہ کامیابیوں کے وعدے اُن کو دیئے جاتے ہیں۔

یہ بھی قابلِ غور امر ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کس قدر امور کو گناہوں سے پاک کرنے کے لئے ضروری قرار دیا ہے۔ مسیحی تو ایک مسیح کی صلیب کو لئے پھرتے ہیں۔ کہ اس سے ساری دنیا گناہوں سے پاک ہو گئی یہاں تو

۵۷۳۔ یا ایہا الذین امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو مگر وہ اور صبر میں فوقیت لے جاؤ اور مضبوط ہو جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو۔ جیسا کہ مینے سورہ آل عمران کے شروع میں کہا تھا۔ اس سورت اور سورہ بقرہ کا درحقیقت ایک ہی مضمون ہے اور ان دونوں میں مسلمانوں کو کامیاب اور زندہ بننے کی راہ بتائی گئی ہے چنانچہ فلاح یا کامیابی سے ہی ان کی ابتدا ہوئی اور فلاح اور کامیابی پر ہی انکا خاتمہ ہوتا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا تھا اولئک ہم المفلحون اور اب آل عمران کے اخیر میں فرمایا لعلکم تفلحون۔ پس اوّل و آخر بھی ان سورتوں کے اصل مضمون کا فیصلہ کرتے ہیں۔

یہاں فلاح کے لئے تین باتیں بتائی ہیں۔ صبر۔ مصابوہ۔ رباط ان تینوں الفاظ میں اگر ایک طرف نیکی پر قائم ہونے اور باہم اچھا معاملہ کرنے کی ہدایت ہے تو دوسری طرف بدی کے مقابلہ اور دشمن کے مقابل میں تیار رہنے کی ہدایت ہے۔ صبر تو یہ ہے کہ نیکی پر قائم ہو جائے۔ اور مصیبت سے رک جائے یا جو مشکلات اور مصائب قضا و قدر سے یا دشمن کی طرف سے پیش آئیں ان کو برداشت کرے اور ان کے نیچے ہمت کو نہ ہارے۔ مصابوہ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا یا اپنی خواہشات کے ساتھ جہاد کرنا۔ یا اپنوں اور قریبیوں اور مہمسائوں سے جو دکھ پیش آئیں ان کو برداشت کرنا۔ یا مصائب اور تکلیفوں کی برداشت میں اپنے دشمن سے فوقیت لے جانا ہے گو یا دشمن کے مقابلہ میں اس سے بڑھ کر مصائب کو برداشت کرنے کے عادی بنو۔ اور رباط سے مراد لزوم اور ثبات ہے یعنی نیکیوں کے کرنے پر یا بدی سے رکنے یا مصائب و مکار کے اٹھانے میں دوام اور مضبوطی اختیار کی جائے اور دشمن کے مقابلہ میں رباط سے مراد ہے ربط الخیل فی الشغور یعنی سرحدوں پر گھڑوں کا باندھنا۔ گو یا ہر وقت دشمن کے مقابلہ کے لئے مومن تیار رہے۔ اور ایک لمحہ بھی اس کی طرف سے غافل نہ ہو۔ دشمن سے مراد ملکی دشمن ہی نہیں۔ جو لوگ دین پر حملہ کرتے ہیں ان کے مقابل میں دلائل اور جواب سے اسی طرح تیار رہنا چاہئے۔ مگر افسوس کہ مسلمان اس قدر غفلت کی نیند سو رہے ہیں کہ ان کے مذہب پر حملہ ہو رہا ہے۔ کتابوں پر کتابیں نکل رہی ہیں اور وہ تاریک کوٹھڑیوں کے اندر آنکھیں بند کیئے ہوئے ہی سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تیاری کیسی۔ یہاں تو ایسی غفلت اور نیند میں پڑے ہیں کہ موت قبول کرنے کو راضی ہیں مگر بیدار ہونا نہیں چاہتے۔ افسوس کہ جس قدر ہوشیار اور چوکس رہنے کی تعلیم اس قوم کو دی گئی تھی اسی قدر زیادہ غفلت میں یہ مبتلا ہو گئے۔ مگر وہ یاد رکھیں کہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب تک کہ ہول قرآنی کو محکم نہ پکڑیں +